

ایما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما (متفق علیه)

کافرون

قرآنِ سُنت اور عبارتِ فقہاءِ کرام کی روشنی میں پتھریکے اصولوں کا بیان

◻ کفر و ایمان کی بحث ◻ توہین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین
 ◻ مسلمان کو کافر کہنے کی شناعیت
 ◻ بیادنی حدیث کفر ہے؟ ◻ اہل قبلہ کی تیغیر
 ◻ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت
 ◻ توہینِ رسالت ◻ نبوت اور عقیدہ ختم نبوت
 ◻ شیخ اکبر محمد الیقین ابن عربی اور علما کرام
 ◻ کیا شیخ اکبر کے کافر ہونے میں شک کرنا کفر ہے؟

زاور پبلشرز

دربار مارکیٹ، لاہور

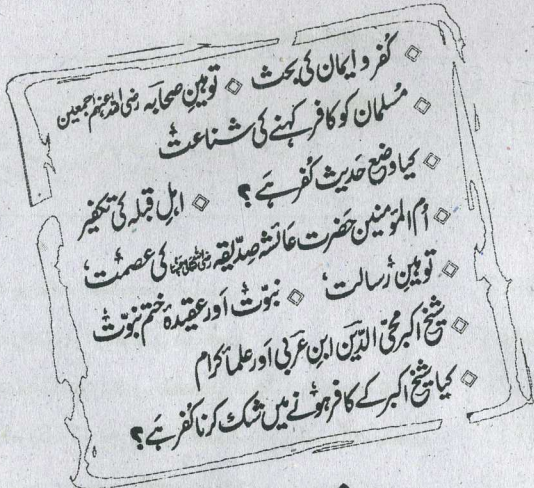
عمیدِ مروت صدیقی مصنف

ایما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما (متفق علیه)

کافر کون؟

قرآنِ سُنت اور عباراتِ فقہاءِ کرام کی روشنی میں تکفیر کے اصولوں کا بیان

مصنف
 محمد سیّد صدیقی

زاویہ پبلشرز

8-C دربار مارکیٹ - لاہور

Ph. Shop: 042-37248657 - 042-37249558

Mob: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505466

Email: zaviapublishers@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2014ء

باراول.....500

ہدیہ.....500

ناشر.....نجات علی تارڑ

لیگل ایڈوائزرز

محمد کامران حسن بھٹہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

رائے صلاح الدین کھرل ایڈووکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-7842176

ملنے کے پتے

ظہور ہوٹل، دکان نمبر 2

داتا اور بار مارکیٹ، لاہور

042-37248657 042-37249558

Email: zaviapublishers@gmail.com

زایا پبلشرز

021-34219324

مکتبہ برکات المدینہ، کراچی

021-32216464

مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی

051-5558320

احمد بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی

051-5536111

اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی

051-5551519

اشرف بک ایجنسی، کمیٹی چوک، راولپنڈی

022-2780547

مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدر آباد

0301-7728754

مکتبہ متینویہ، ایرانی سبزی منڈی روڈ، بھاؤل پور

0321-7387299

نورانی وراثتی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان

0301-7241723

مکتبہ بابا فرید چوک چنی قبر پاکپتن شریف

0321-7083119

مکتبہ غوثیہ عطاریہ اوکاڑہ

041-2626250

اقرا بک سیلرز، فیصل آباد

041-2631204

مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد

0333-7413467

مکتبہ العطاریہ لنک روڈ صادق آباد

0321-3025510

مکتبہ سخی سلطان حیدر آباد

انتساب

اہل اسلام کی

تکثیر کرنے والوں کے نام

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱	ابتدائیہ	
۲	تقریظ: مفتی سید شاہ حسین گردیزی	۱۶
۳	تقریظ: مفتی محمد خان قادری	۱۸
۴	تقریظ: حضرت علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمن	۲۱
۵	تقریظ: مفتی عمران خان نقشبندی	۳۸
۶	مقدمہ	۳۹
۷	کفر کی بحث	۶۱
۸	ترک دین کی شاعت اور ایمان و کفر کی اصطلاحی تعریف	۶۴
۹	کفر کی اقسام	۷۷
۱۰	کفر الانکار	۷۷
۱۱	کفر الجحود	۷۷
۱۲	کفر المعاندہ	۷۸

۱۳	کفر التفاق	۷۸
۱۴	فاسق و فاجر کا حکم	۷۹
۱۵	بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنا اور ان کا حکم	۸۲
۱۶	حالت اکراہ میں کفر کرنا	۸۲
۱۷	پہلی صورت	۸۹
۱۸	دوسری صورت	۸۹
۱۹	تیسری صورت	۸۹
۲۰	خلاصہ	۹۰
۲۱	غلطی سے کفر کرنا	۹۰
۲۲	سوئے ہوئے شخص، مجنون یا بچہ کا کفر کرنا	۹۲
۲۳	مذاق میں کفر کرنا	۹۵
۲۴	نشہ کی حالت میں کفر کرنا	۹۷
۲۵	خلاصہ	۱۰۲
۲۶	ضروریات دین اور ادلہ سمعیہ کی بحث	۱۰۲
۲۷	جہالت میں انکار کرنا	۱۱۱
۲۸	ادلہ سمعیہ کی بحث	۱۱۵
۲۹	قطعی الثبوت و قطعی الدلالت	۱۱۵
۳۰	حدیث متواتر اور علمائے اصول	۱۱۶

۳۱	حکم	۱۱۸
۳۲	علم ضروری	۱۲۱
۳۳	قطعی الثبوت و ظنی الدلالة	۱۲۳
۳۴	مثال	۱۲۳
۳۵	نتیجہ	۱۲۶
۳۶	ظنی الثبوت و قطعی الدلالة	۱۲۶
۳۷	ظنی الثبوت و ظنی الدلالة	۱۳۱
۳۸	نتائج	۱۳۳
۳۹	نصوص قطعیہ کا انکار	۱۳۵
۴۰	حکم تکلفی	۱۳۵
۴۱	فرض اور حرام	۱۳۶
۴۲	فرض اور حرام کا حکم	۱۳۹
۴۳	حرام کی اقسام	۱۴۴
۴۴	قبح و صنفی	۱۴۴
۴۵	قبح جواری	۱۴۵
۴۶	حرام لعینہ	۱۴۵
۴۷	حرام لغیرہ	۱۴۵
۴۸	حرام لغیرہ کے انکار کا حکم	۱۴۸

۴۹	خلاصہ	۱۵۸
۵۰	اجماع	۱۵۹
۵۱	اصطلاحی تعریف	۱۶۱
۵۲	خلاصہ	۱۶۷
۵۳	شرط اجماع	۱۶۷
۵۴	خلاصہ	۱۷۱
۵۵	اجماع کی اقسام	۱۷۲
۵۶	اجماع صریح	۱۷۲
۵۷	اجماع سکوتی	۱۷۳
۵۸	سبب اجماع	۱۷۴
۵۹	ناقل	۱۷۴
۶۰	داعی	۱۷۷
۶۱	مراتب اجماع	۱۸۱
۶۲	خلاصہ	۱۸۶
۶۳	اجماع کی مختلف فیہ صورتیں	۱۸۶
۶۴	اجماع کی متفق علیہ صورت	۱۸۷
۶۵	منکر اجماع کی بحث	۱۸۷
۶۶	شریعت کا استحکام یا استہزاء	۱۹۸

۶۷	خلاصہ	۲۰۵
۶۸	ایک اہم نکتہ	۲۰۶
۶۹	خلاصہ	۲۱۰
۷۰	نبی کریم ﷺ کے اسم تصغیر کا استعمال	۲۱۱
۷۱	چند مثالیں	۲۱۶
۷۲	کفار کے دینی شعار یا طریقہ کو اپنانا	۲۲۰
۷۳	توہین الہی	۲۳۴
۷۴	توہین رسالت	۲۴۰
۷۵	توہین رسالت کی شاعت اور قرآن حکیم	۲۴۶
۷۶	خلاصہ	۲۵۶
۷۷	گستاخ رسول ﷺ کا حکم اور اس کی سزا	۲۵۸
۷۸	گستاخ رسول ﷺ کا قتل اور احادیث شریفہ	۲۶۵
۷۹	گستاخ رسول ﷺ کا قتل اور اجماع امت	۲۷۷
۸۰	ذمی کا حکم	۲۸۰
۸۱	شیخ اکبر مکی الدین ابن عربی اور علما کرام	۲۹۸
۸۲	جو ابن عربی کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے؟	۲۹۹
۸۳	شیخ اکبر اور علما	۳۰۲
۸۴	شیخ اکبر کے رد میں لکھی جانے والی کتب	۳۰۷

۸۵	شیخ اکبر اور ان کی تکفیر نہ کرنے والے علما کرام	۳۰۹
۸۶	تجزیہ	۳۲۴
۸۷	کیا شیخ اکبر کے کافر ہونے میں شک کرنا کفر ہے؟	۳۲۴
۸۸	ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خاتون کی عصمت	۳۳۱
۸۹	احادیث مبارکہ	۳۳۲
۹۰	واقعہ انک	۳۳۲
۹۱	خلاصہ	۳۴۶
۹۲	توہین صحابہ رضی اللہ عنہم	۳۴۷
۹۳	صحابی کی تعریف	۳۴۸
۹۴	قرآن حکیم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں فضیلت صحابہ	۳۵۲
۹۵	توہین صحابہ کا حرام ہونا	۳۵۴
۹۶	خوارج	۳۶۲
۹۷	خلاصہ	۳۶۹
۹۸	بدعتیہ اور بے ادب کی صحبت و مؤدت سے اجتناب کرنا	۳۷۰
۹۹	نبوت اور عقیدہ ختم نبوت	۳۷۳
۱۰۰	ختم نبوت	۳۷۹
۱۰۱	ختم نبوت اور قرآن و سنت	۳۸۰
۱۰۲	خاتم النبیین ﷺ	۳۸۱

۳۸۵	ختم نبوت اور اقوال علما	۱۰۳
۳۹۱	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۰۴
۳۹۲	الرضا لکفر کفر (کفر پر راضی ہونا کفر ہے)	۱۰۵
۴۰۷	کسی کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنا	۱۰۶
۴۰۹	خلاصہ	۱۰۷
۴۰۹	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۰۸
۴۱۲	تجھیل الکافر کفر (کافر کی تعظیم کرنا کفر ہے)	۱۰۹
۴۱۵	پہلی مثال	۱۱۰
۴۱۷	دوسری مثال	۱۱۱
۴۱۸	تیسری مثال	۱۱۲
۴۲۲	وضع حدیث	۱۱۳
۴۲۳	حدیث موضوع	۱۱۴
۴۲۵	راوی کا حدیث وضع کرنے کا اقرار	۱۱۵
۴۲۵	وہ چیز جو حدیث وضع کرنے کے اقرار کی قائم مقام ہو جائے	۱۱۶
۴۲۷	حدیث کے الفاظ یا معنی کا گھٹیا ہونا	۱۱۷
۴۲۹	رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شاعت	۱۱۸
۴۳۱	واضعین کی اقسام اور وضع حدیث کے اسباب	۱۱۹
۴۳۱	ثواب کی نیت سے حدیث وضع کرنے والے جاہل عبادت گزار	۱۲۰

۴۳۲	ترغیب و ترہیب کے لیے حدیث وضع کرنا	۱۲۱
۴۳۳	عصبیت کی وجہ سے حدیث وضع کرنا	۱۲۲
۴۳۴	حکام کی خوشی کے لیے حدیث وضع کرنا	۱۲۳
۴۳۴	شہرت کے لیے حدیث وضع کرنا	۱۲۴
۴۳۶	دین کی دشمنی میں احادیث وضع کرنا	۱۲۵
۴۳۷	کیا وضع حدیث کفر ہے؟	۱۲۶
۴۴۳	من قال لاخيه یا کافر فقد باء بها احدهما	۱۲۷
۴۴۹	مسلمان کو کافر کہنے کی شاعت	۱۲۸
۴۵۲	کافر کو کافر کہنا	۱۲۹
۴۵۴	متفرقات	۱۳۰
۴۶۹	معوذتین کا انکار	۱۳۱
۴۷۵	اہل قبلہ کی تکفیر	۱۳۲
۴۷۹	ایمان کی حفاظت کی دما	۱۳۳
۴۸۰	مراجع	۱۳۴

ابتدائیہ

سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس پر جن کے لیے اللہ رب العزت نے افلاک کی تخلیق فرمائی، اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے حبیب مکرم ﷺ کے وسیلے سے ایمان کامل عطا فرمائے۔ امین

پیش نظر کتاب ”تہذیب الافکار باصول الکفار“ تقریباً دو سال قبل مجلہ ”فقہ اسلامی“ میں اشاعت خاص کی صورت میں شائع ہوئی اور اس مقالے کو ”حرمیت تکفیر مسلمہ“ کے نام سے رسالے (فقہ اسلامی، مئی تا ستمبر ۲۰۰۹ء) کی زینت بنایا گیا۔

فقہ اسلامی میں شائع ہونے کی وجہ سے یہ مقالہ اندرون و بیرون ملک میں علمی مراکز اور ذوق مطالعہ رکھنے والے حضرات تک باآسانی پہنچ گیا۔ جس کے نتیجے میں بعض حلقوں سے تنقید اور کئی اہل علم و حلم احباب کی جانب سے حوصلہ افزائی فرمائی گئی۔ ہم ان دوسالوں میں خاص طور پر تنقید برائے اصلاح کے منظر پر رہے اور الحمد للہ ہمارے دوستوں اور بزرگوں نے ہمیں اس حوالے سے شکریہ ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تاہم پیش نظر کتاب میں ذکر کردہ مسائل پر کسی علمی حلقے کی جانب سے کوئی معقول اور لائق التفات اعتراض تا حال سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے اس کتاب میں ذکر کردہ مسائل کو تبدیل کیا جاتا یا جس کا جواب اس دوسری اشاعت کے ساتھ شامل کیا جاتا البتہ اصلاح کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے اس لیے ہم اپنی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں گے۔

اس کتاب کی تالیف کا سبب اہل سنت و جماعت میں بالخصوص اور امت میں بالعموم تکثیر اہل اسلام کے بجائے تکفیر اہل اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنا ہے۔ معین

اشخاص کے کفر پر اپنی رائے کے مطابق فتاویٰ تکفیر یہ جاری کرنا، پھر اس پر ایمان لانے کا دوسروں کو مکلف بنانا اور انکار کی صورت میں دائرۃ اسلام سے خارج کرنے کی وعید سنانا معمول بن گیا ہے۔ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور بٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی ما انا علیہ و اصحابی پر قائم ہے۔ ہر گروہ نے اپنی اپنی سی کو الگ تھاما ہوا ہے اور یہ زور اس قدر زیادہ ہے کہ اس خول سے جو شخص باہر نکلنا چاہے تو اسے دائرۃ اسلام سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات اس مشغلہ تکفیر میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے فتویٰ کے مطابق کافر و مشرک ہونے والے کو مرتد قرار دے کر قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اور افراد کافر قرار دے دیئے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اہل سنت کے ان فتاویٰ تکفیر یہ کا شکار اکثر ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں جن کو سنیت یا اسلام سے خارج کرتے کرتے انہوں نے اپنی تعداد کو کافی کم کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ جیسے صاحب علم و ورع کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ شب و روز اسلام کی خدمت کا صلہ ہم اپنے ہی اکابر کو اختتام زندگی پر ”تکفیر“ کی صورت میں دیتے ہیں۔ اپنے اختراع کردہ اصولوں کی بنیاد پر زور و شور سے اپنے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکلانے کی مہم جاری ہے جس کے نتیجے میں شاید آج اہل سنت میں کوئی بھی ایمان نہ ہو جو ان کی زد سے باہر ہو۔ مختار مسعود آواز دوست میں کہتے ہیں:

”قدرت کا نظام اصولوں کے تابع ہے۔ بڑے آدمیوں کی پیدائش کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آدمی انعام کے طور پر دیئے جاتے ہیں اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں۔“

اہل سنت شاید اسی سزا میں مبتلا ہیں۔ غالباً اس سزا کی بڑی وجہ ان کا باہم ایک دوسرے کی رائے کو تحمل و تحمل سے نہ سننا اور اپنی بات کو ”سپر قطعی“ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی ”متعدي تکفیر“ کا بازار گرم کیے رکھنا ہے۔ کسی کی رائے سے ادب کے ساتھ

اختلاف کرنا اہل علم کا حق اور حق کو قبول کرنا ادب حق ہے۔ تاہم علمی مسائل میں اہل سنت کا ایک دوسرے کی تکفیر کرنا کسی طور پر درست نہیں۔ علمائے اہل سنت کو چاہئے کہ تکفیر اہل سنت کے بجائے تکثیر اہل سنت پر زور دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تحریر و تقریر سے اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے۔ **بقول ابن انشاء، "ایک دائرۃ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے۔ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے۔ آج کل داخلہ منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔" قرآن حکیم کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمارا نام "مسلمین" رکھا ہے لیکن محض مسلم ہونے پر اکتفا کرنا کسی کو برداشت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا یشقی من الاسلام الا اسمہا سلامہ کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ ہم یہی مشاہدہ عصر حاضر میں کرتے ہیں کہ مختلف گروہوں کے ناموں کی ابتدا یا انتہا میں اسلام کا لفظ شامل ہوتا ہے لیکن ان کی دعوت کا محور یا مرکز اسلام نہیں بلکہ خاص نظریات، رسومات یا شخصیات کی تشہیر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ وہ شرک کے مقابلے میں اہل کتاب کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کلمہ پر ان کے ساتھ اتفاق کریں جو ان میں اور ہم میں برابر ہے۔ اس وقت اہل اسلام کو چاہیے کہ جب کفر اسلام کے مقابلے میں ایک ملت ہے اور مسلمانوں کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود پر حملے ہو رہے ہیں تو وہ حرم کی پاسبانی اور اپنی بقا کے لئے اپنی اپنی دینوں کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ پر جمع ہو جائیں۔**

اس مقالے کی تیاری کے دوران ہر قدم پر اشاذی مکرم شامی دوران مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب مدظلہ العالی کی ترغیب، رہنمائی، محبت، شفقت اور مہربانیوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے بالخصوص کئی ایک نازک مقامات پر اپنے علمی فیضان اور کتب خانے سے راقم کو بھرپور طور پر سے مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ نے ما بخلت بالافادۃ کا کلی طور پر اظہار فرمایا اور راقم بھی و ما استنکفت عن الاستفادة کی عملی تصویر بنا رہا۔ آپ کی علمی مجالس اور درس میں حاضری سے روز بروز اپنے طالب علم ہونے

کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر میں راقم زاویہ پبلشرز کے مالک نجاب علی تارڑ اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی سید عظمت حسین شاہ گیلانی رحمہ اللہ کا انتہائی شکر گزار ہے کہ آپ نے اس کو باقاعدہ مکتب کی صورت میں شائع کرنے کا اہتمام کروایا۔ اللہ رب العزت آپ کی اس مخلصانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین

عمیر محمود صدیقی

استاذ جامعہ علمیہ اسلامیہ

۹ رمضان کریم ۱۴۳۲ھ

btm1432@gmail.com

شمس الائمہ شامی دوران مفتی سید شاہ حسین گردیزی حفظہ اللہ

مہتمم دارالعلوم مہریہ، گلشن اقبال کراچی

یہ دور مسلمانوں کے عروج کا نہیں زوال کا ہے اور جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس کا اثر ہر شعبہ اور ہر طبقہ پر ہوتا ہے جس سے زوال پذیر لوگ بہت برے طریقہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان اور عمل بلکہ تدبیر و فکر کی قوتیں بھی ضعف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دور عروج کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ان کا احساس فکر ان ذلتوں کے احساس سے بھی خالی و عاری ہو جاتا ہے۔ وہ اعداء کے مکائد کو ناکام بنانے کی سوچ سے لا تعلق ہو کر خانمائے اجبا کو خاکستر بنانے کی تدبیروں میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ غیر منقسم ہندوستان میں انگریزی استعمار کے قیام سے مسلمان آپس میں ایسے دست و گریبان ہوئے کہ سینہ اسلام کو چاک کر کے تکفیر مسلم کی سنگ بنیاد رکھ دی۔ معمولی مسائل جن کے جواز و عدم جواز پر گفتگو ہو سکتی تھی انہیں شرک قرار دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت کو تکفیری تیروں اور نیزوں سے زخمی کرنا شروع کر دیا گیا۔ شہروں اور دیہاتوں میں بسنے والے ہر مسلمان گھر میں تکفیر کے پیغامات ارسال کرنے لگے اور یہ سب کچھ مسلم دور حکومت میں نہ ہوا بلکہ انگریزی دور میں ہوا۔ اب اس دور میں بھی مسلمان اسی کارشر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے گروہ میں بیٹھ کر اسی حق کے اظہار پر فخر کرتے ہیں ممالک کی تکفیر اور پھر اشخاص کی تکفیر مہم ہی لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔

ہمارے عزیز گرامی مولانا عمیر محمود صدیقی نے اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں اس مسئلہ کی طرف توجہ کی اور نہایت محنت و شاقہ سے یہ مضمون ترتیب دیا۔ اس دوران وہ میرے رابطے میں رہے اور ہر مسئلہ پر مشاورت کرتے رہے ایک عرصہ کی پیہم جدوجہد کے بعد یہ مضمون تکمیلی مراحل طے کر پایا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے تحقیق و تفتیش کے جذبہ نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے دل میں اسلام کی اشاعت و فروغ اور تکثیر مسلمین کا جذبہ ہے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ مخلص مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

شاہ حسین گردیزی

فقہ العصر شیخ التفسیر والحديث حضرت علامہ

مفتی محمد خان قادری مدظلہ العالی

شیخ الجامعہ، جامعہ اسلامیہ لاہور

علمائے امت اس پر متفق ہیں کہ جن اہل اسلام سے ضروریات دین اور قطعیات

اسلام کا صریح انکار ثابت نہ ہوتا ہو ان کی تکفیر سے اجتناب کرنا لازم ہے کیونکہ ضروریات دین

اور قطعیات اسلام کا تعین کرنا اور کسی مسلمان کے کسی قول و فعل پر ان کا اطلاق کرنا سخت احتیاط

کا متقاضی ہے۔ آج کل جس طرح ہر دوسرے شخص کی تکفیر کی جارہی ہے، یہ کوئی اسلام کی

خدمت بلکہ اپنے ایمان کو معرض خطر میں ڈالنے کے مترادف ہے کیونکہ کسی بھی مسلمان کی

تکفیر یقیناً گہرے غور و فکر اور تدبر کا تقاضا کرتی ہے اور کسی کی تکفیر کرنے میں معمولی لغزش بھی

خود تکفیر کرنے والے کے لیے خطرہ ایمان بن سکتی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب

کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر کرتا ہے تو دونوں میں سے ایک پر کفر واجب ہو

جاتا ہے اگر وہ شخص جس کی تکفیر کی جائے وہ متحقق کفر ہو اور فی الواقع کافر ہو تو وہ کافر ٹھہرتا ہے

بصورت دیگر غلط تکفیر کرنے والے پر کفر لوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان

کے عقائد کفریہ نہیں تو اس کے سب عقائد ایمان پر ہی محمول ہوں گے اور ایسے شخص کو کافر کہنا

در اصل ایمان کو کفر کہنا ہے اور یہ بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے جیسا کہ قرآن مجید

میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخُسِرِينَ ﴿٥﴾ (المائدہ: ۵)

ترجمہ: اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت ہے اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی نہایت قابل توجہ ہے کہ اگر اہل اسلام میں سے کسی سے کفر صریح کا صدور ہو جائے تو پھر بھی اس کی تکفیر میں بے جا حزم و احتیاط سے کام لینا درست نہیں ہے

کیونکہ جس طرح ایمان کو بلا وجہ کفر قرار دینا کفر ہے اسی طرح کفر کو بھی بلا وجہ ایمان قرار دینا بھی

کفر ہی ہے۔ ملا علی قاری نے شرح شفاء میں امام الحرمین کا یہ قول نقل کیا ہے:

لان ادخال كافر في الملة الاسلامية أو اخراج مسلم

عنها عظیم فی الدین (شرح شفاء: ۲/۱۵۰۲)

ترجمہ: کسی کافر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان کو اسلام سے خارج سمجھنا دونوں سخت

چیزیں ہیں۔

علامہ عمیر محمود صدیقی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مفصل کام کیا ہے جو

”کافر کون“ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ ان

باتوں کو جمع کر دیا ہے جو کسی بھی مفتی کو فتویٰ تکفیر جاری کرنے سے پہلے ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے

فتویٰ تکفیر کا اجرا چونکہ گہرے غور و فکر اور حزم و احتیاط کا متقاضی ہے اس لیے یہ کام بوقت شدید

ضرورت صرف دینی علوم میں روخ رکھنے والے جید، ثقہ، مستند اور معتبر علماء کو ہی کرنا چاہیے۔

محلے محلے میں جو تکفیر مسلم کا باز آ رہی ہو چکا ہے، یہ بے حد خطرناک ہے۔ کئی اہل علم و جوہ کفر اور

لزوم و التزام کفر سے تو واقف ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان سے بھی ان کے اطلاق کے

حوالے سے بے احتیاطی ہو سکتی ہے لہذا کسی مسلمان کی تکفیر کے فتویٰ کے اجرا سے پہلے خوب

غور و فکر اور احتیاط لازم ہے۔ جو اس سال فاضل محقق عزیزم محمد محمود صدیقی کی بہت مفید کاوش سے عوام اور خواص کو تکفیر مسلم جیسے بے حد نازک مسئلے کی حساسیت سے آگاہی حاصل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس علمی و تحقیقی کاوش پر اجر عظیم عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ (آمین)

حضرت علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمن

habibaims@hotmail.com

مخلوقات میں تنوع، عادات اور طبیعتوں میں اختلاف، شعوب و قبائل میں افتراق و انتشار اور افکار و نظریات اور ایمان و معتقدات اور مسائل کی حقیقتوں کو سمجھنے کے اصولوں میں تضاد و خلاف ہونا ایک بدیہی بلکہ فطری امر ہے۔ کائنات کے جملہ اختلافات رب تعالیٰ کی قدرت اور غلاقت کا مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اشیاء باہم ایک دوسرے سے نوع، کیفیت، کمیت اور حیثیت میں مختلف ہوں اسی لئے ”ہر گل را بود دیگر“ کے مصداق جملہ خوب و ناخوب اس کی قدرت تخلیق کا شاہکار ہے۔ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو تمام نوع انسانی کو یک رنگ، یک زبان اور ایک قوم و ایک قبیلہ بنا دیتا لیکن ان ظاہری تضادات و اختلاف کو رب تعالیٰ لوگوں کے مابین باہم تعارف و آزمائش قرار دیتا ہے۔ ہر انسان اپنے طول و عرض، صفات و خصوصیات، قابلیتوں اور صلاحیتوں میں بہر صورت دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بشمول دوسرے اعضائے بدن کے خود اسکی آنکھ اور انگوٹھا اور اس میں موجود معجزاتی اختلاف تو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ روئے زمین کا کوئی انسان اس معاملے میں دوسرے کسی فرد حتیٰ کہ خود اپنی اولاد، والدین اور بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مشابہ نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہر انسان دیکھتا اور سمجھتا بھی اپنے انداز سے ہے۔ اسکی پرند و ناپرند کا معیار اور دوستی و دشمنی کے پیمانے بھی اپنے ہوتے ہیں اور حق و ناحق اور صحیح و غلط کی جانچ کے اصول بھی اس کی اپنی سمجھ کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاذ سے ہر طالب علم،

والدین سے ہر بچہ، بڑے سے ہر چھوٹا، پیر و مرشد سے ہر مرید، جنرل سے ہر سپاہی، حاکم سے تمام رعایا، اور امام سے تمام مجتہدین ہر معاملے میں متفق نہیں ہوتے اور نہ ہی شاید یہ اتفاق ضروری بھی ہو بشرطیکہ اختلاف کی بنیاد حق اور باج ہو نہ کہ ذاتی پسند و ناپسند۔

اختلاف رائے ذہنی، فکری، علمی اور نظریاتی (Ideological) جنگ کی دلیل ہے نہ

کہ دشمنی و عداوت کی نشانی۔ آج کے دور میں اگر کلامی مباحث، اختلافی موضوعات اور مناظرہ

بازی کی بنیاد اس اصول پر کہ، (Lets agree to disagree) یعنی ہم اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہمارے مابین کسی مسئلہ میں اختلاف موجود ہے رکھ دی جائے تو کم از کم مسلمانوں کو آپس میں سینکڑوں اختلافات باہم مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کو سننے سے ہی حل ہونے کی کوئی مستقل صورت بن سکتی ہے۔ کیونکہ اس اصول کے تحت اختلاف کی موجودگی کے باوجود دوسروں کی رائے کو سننے اور سمجھنے کا حوصلہ ہی ہمیں آپس کی منافرت، دشمنیوں بغض و کینہ، تکبر اور حسد سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ آج مسلمان اہل شرک و کفر اور یہود و نصاریٰ کے مقابلے میں خود اپنے مسلمانوں سے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ مسلمان اہل علم و قلم کفار مشرکین کے ردِ تغلیط کے مقابلے میں خود مسلمانوں کے خلاف لکھ، بول اور چھاپ رہے ہیں۔ اور بعض حضرات جن کی عقل کے ساتھ ساتھ بصیرت و بصارت بھی زائل ہو جائے انہیں دنیا کے سب سے بڑے گمراہ اور منافق خود مسلمان بلکہ اپنے ہم مسلک افراد ہی نظر آتے ہیں۔

اختلاف کے وسعتیں جب اتحاد کے آخری درجہ سے بھی زیادہ پست ہو جائیں تو آدمی کے حواس بلکہ اسکی فطرت بری طرح مضطرب ہو جاتی ہے اور وہ متفقہ اصول اور نقطہ اتحاد کو بھلا بیٹھتا ہے امت کا عظیم اور وسیع تصور اس کے لیے محض ایک واہمہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اسلام کی عظمت کے تصور سے نابلد اور اسلام کے مفہوم سے نا آشنا ہو تو ایسا فرد بظاہر جملہ کتابی علوم کے حامل ہونے کے دوسرے تمام اہل علم و فضل اور اصحاب فتویٰ و تقویٰ کی

تغلیط ہی کو سب سے اہم اور کارِ عظیم گردانتا ہے۔ اسی لئے اختلافی موضوعات اسکی تحریروں، تقریروں، بیانات اور گفتگو کا عنوان و حید بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس کا سبب خود اسکی اپنی ذات، تصورات، خیالات، افکار، ماحول اور شخصی و علمی محدودیتیں ہوتی ہیں جس کے جھوٹے نخلستان میں اسے سوائے اپنے ذات کے پورا عالم ریگستان نظر آتا ہے۔ اسی لئے احکام میں عام کو خاص، ظن کو قطعی، متشابہ کو محکم اور خفی الدلالة کو واضح الدلالة سمجھنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ وہ ان احکام کے اطلاقات کے تصور سے بھی بے نیاز ہو کر اپنی رائے اور خیال کو ہی عبارتِ النص اور دلالتِ النص تصور کرتا ہو۔ چنانچہ اپنی رائے اور پسند کے خلاف کسی کا قول ان حضرات میں سے کسی کے ہاتھ لگنے کی دیر ہے پھر وہ اس کلام کا نہ سیاق دیکھتے ہیں اور نہ سباق اور نہ ہی انہیں کسی معاملے کے پس منظر معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پیش منظر کو دیکھنے کی۔ انہیں شدید تکلیف اور دکھ اس بات کا ہو رہا ہوتا ہے کہ اب تک ایک نیا شکاری ان کے کفر و شرک اور گمراہی و نفاق کی سنگ باری سے کیوں مامون و محفوظ ہے اور جب کسی اہل ایمان کو اور عقائد حقہ کے سچے اور حق پرست پیر و کار کو عامۃ الناس کے سامنے کھلی مجلس میں اپنے تیراؤ استہزاء و نشانہ نہ بنا لیا جائے تب تک ان محروم العلم و العقل لوگوں کے دل کو ٹھنڈ اور سکون کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا کہ اہل دین اور حاملین کتاب و سنت ہونے کے دعویدار ہونے کے باوجود دین اور دینداروں کے ساتھ دشمنی پر مبنی یہ رویہ اور مزاج پیدا ہونے کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ کیا واقعتاً کج اور حق کی تلاش مطلوب ہوتی ہے یا مرموعہ گمراہ افراد کی اصلاح و تربیت مقصود ہوتی ہے یا خیر خواہی کے جذبات اور اخروی فلاح و نجات کے تصور نے ان بظاہر علمائے امت اور واعظین مسلک کے عین و آرام کو غارت کر کے رکھ دیا ہوتا ہے؟ تو اس کا واضح جواب ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں بلکہ ہرگز نہیں ہے۔

ہر دوسرے شخص کو اپنی تغلیط، تقصیق اور تکفیر کا نشانہ بنانے والے مدعیان علم و دانش دراصل مابھی میں خود ایسے اسباب کا شکار رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے دائرہ ہی میں کولہو کے بیل کی طرح گھومنے پر مجبور محض ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان اسباب کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے جو پوری ملت اسلامیہ کو بالعموم اور اہلسنت و جماعت کو بالخصوص ٹکڑے ٹکڑے اور تقسیم در تقسیم کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔

پہلا سبب تعلیم و تربیت کا ماحول ہے۔ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا، بڑھتا، شعور کی عمر کو پہنچتا اور تعلیم و تربیت کا حصول کرتا، اپنے دوستوں کا انتخاب کرتا اور اپنے لئے بڑے اور بزرگ شخصیات کا تعین کرتا ہے اس کا لا محالہ اثر اس کی شخصیت اور سوچنے کے انداز پر پڑھتا ہے۔ لہذا جس ماحول میں اسلام کی خدمت مخالفین کی دریافت کی بنیاد پر دی جاتی ہے اور مسلک کے تحفظ کا علم اپنے ہم مسلک و ہم مشرب کو استحقاق و تکفیر کی بنیاد پر بلند رکھنے کی سعی نامشکور کی جاتی ہو اور مزموہ مخالفت کو سماعتی اقوال اور قیاسی پیمانوں کی بنیاد پر دین و مسلک سے خارج کیا جاتا ہو۔ ایسے اسلاف کے اخلاف، اور اکابرین کے اصاغرین اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل پیرا نہ ہوں تو پھر خود ان کا اپنا دین و ایمان اور عقائد خطرہ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کسی شخص، تنظیم، جماعت، عالم دین یا بزرگ کے عقیدہ و مسلک اور ایمان و یقین کے بارے میں کوئی شوشہ اور شوگوفہ چھوڑنے کی زحمت فرمادیں پھر تماشہ دیکھیں۔ ”دین کی خدمت“ میں منہمک، یہ واعظین و ظالمین دنیا کے تمام کام اور اپنے جملہ فرائض ترک کر کے اس ”فرض منصبی“ کے کماحقہ ادائیگی کے لئے سرتاپا جس محنت و زحمت اور ہنگامے و بلوے، لچھے دار و عظ و پانچ چھ افراد پر مشتمل ”عظیم الشان“ جلسہ و جلوس کا انعقاد و انصرام فرمائیں گے کہ دیکھ کر آپ بھی جھوم بلکہ گھوم کر رہ جائیں گے۔ مال و دولت اور وقت و صلاحیتوں کی بے دریغ قربانی دیکھ کر آپ انگشت بدنداں رہنے پر مجبورہ جائیں گے۔ کیونکہ

یہی وہ حضرات اور ان کے سرپرست ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کے مدرس کی ماہانہ تنخواہ دینے کے لئے وسائل کی کمیابی اور عدم دستیابی کا رونا روتے رہتے ہیں لیکن کسی کی تحقیر و تذلیل کروانی ہو تو ان کے بٹوں (Purse) میں سے مال و دولت کے دریا ابل پڑتے ہیں۔ ان کے کان میں سرگوشیاں کرنے والے کتنے ہی بڑے کذاب و خناس کیوں نہ ہو لیکن جاہلیت کا یہ مقولہ ان پر فوہیدہ اس آتا ہے۔

کذاب ربیعہ افضل من صادق مضر

ترجمہ: یعنی قبیلہ ربیعہ کا جھوٹا بھی قبیلہ مضر کے سچے سے بہتر ہے۔

آپ کتنے ہی سچے ہوں لیکن جب کوئی ”الامہ صاحب“ آپ کے معاملے میں قاضی یا حکم (Judge) بن جائیں تو پھر آپ کی صداقت، دیانت، امانت، نجابت اور للہیت اس لیے لائق اعتنا اور قابل توجہ نہیں رہ پاتی کہ ”الامہ صاحب“ کے پاس موجود اپنے بزرگوں کی عینک اور ذاتی چشمے سے سوائے اپنے ”سخی سرپرستوں“ اور ”فیاض محسنوں“ اور اپنے ہم نوالہ و ہم پیالہ مداحین کے التلیل کا المعدم گروہ کے کوئی دوسرا شخص اور اس کی صورت نظر ہی نہیں آتی۔

دوسرا سبب حرص و حسد اور کبر و نخوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو کوئی عہدہ، منصب، مقام اور قیادت کی اہلیت اور قابلیت عطا فرمادی ہے یا کسی کے اخلاص، للہیت، محنت و صداقت اور زبان و بیان یا قریطاس و قلم کی صلاحیت اور خوبیوں کی وجہ سے عزت و شہرت اور ناموری عطا فرمائی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی عزت ادب اور احترام مسلسل بڑھنا شروع ہو گیا ہو تو وہ اعظانہ شہرت، خطیبانہ مقبولیت اور لفاظی کے زور پر علمی رعب جھاڑنے والوں کو اپنی دکانداری خطرے میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنے ہم کرماؤ ہم ثواب مجمع کے چھٹنے اور جھڑنے کا خوف دامن گیر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو

واعظین و خطباء دینی محافل اور مجالس اور جلسوں میں اللہ کی رضا اور دین کی تبلیغ و دعوت کے بجائے اپنی جابرانہ طلب (Forced Demand) پر مختلف قسموں اور رنگوں کے وعظ پڑھتے ہیں انہیں اسلام اور اپنے ملک سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ ہر ذی شعور پر یہ بات عیاں ہے۔ کیونکہ اگر دعوت و تبلیغ دین کا پیمانہ حق پرستی کے بجائے زر پرستی اور خدمت دین کے بجائے خدمت شکم اور لذت کام و دھن بن جائے تو ایسے مصنوعی حق پرستوں کے لئے حق پرستی کا معیار اگر مخالفت حق نہ ہو تو آخر کیا ہو! اور یہی وجہ ہے کہ اہلسنت و جماعت کا کون سا حقیقی عالم دین، بزرگ، ولی شیخ طریقت، سر تاج شریعت ان مذہبی گویوں اور مراشیوں کے طعن و تشنیع اور سب و شتم سے محفوظ رہ سکا ہے۔ نام لے لے کر ہر بزرگ کی نانہ ساز اور دو کوڑی کے جعلی فتوؤں کے ذریعے تذلیل، تفسیق اور تکفیر کی بھونڈی کوشش ہی ان بد نصیبوں کا کل مبلغ علم و عقل اور مجموعہ فکر و دانش ہے۔ مسلمانوں اور بالخصوص اہلسنت کے وسائل کو بری طرح لوٹنے والے ان ”الاموں“ نے اہلسنت و جماعت کو محض اپنی ذاتی انا، نفس پرستی اور جہالت کی وجہ سے ”شفا حفرة من النار“ کا مصداق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج اگر وہ تمام بزرگان دین اور اولیائے امت، جن کی فضائل و مناقب میں واعظین کا یہ ٹولہ رطب اللسان رہتا ہے، زندہ ہوتے یا بالفرض ان میں سے کوئی بھی ہستی ان حضرات کی اپنے سے عقیدت کی جانچ کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ اپنی تکفیری اور تفسیقی توپوں کا رخ ان بزرگوں کی طرف پھیر کر ان کو اسلام اور سنت سے پہلے بلے میں خارج کر دیں گے۔ اور خلق خدا کو ان اہل اللہ سے بدظن اور متنفر کرنے کے لئے ان سے جو بن پڑے گا یہ بلا کسی شرم و حیاء اور روک ٹوک کے کرتے چلے جائیں گے، وجہ صاف ظاہر ہے کہ پردہ فرمائے ہوئے کسی بزرگ کی تعریف سے ان کے کاروبار کو کوئی مندا اور گھائے کا خطرہ نہیں ہوتا جبکہ کسی زندہ بزرگ کی تعریف اور کسی موجود عالم دین کی علمیت کا اعتراف ان کے دینی کاروبار اور مذہبی تجارت

کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

تیسرا سبب ان مدعیان علم کا کفر، شرک، نفاق اور مغربی تہذیب کے غلبہ کی حقیقت اور مضمرات سے مکمل لاعلمی اور اسلام کی دعوت کے تہذیبی، ثقافتی، نظریاتی فکری اور کلامی پہلوؤں سے مکمل عدم واقفیت ہے۔ صرف نحو، عربی اور فقہ و حدیث کی چند ابتدائی یا متوسط درجہ کی کچھ کتابیں پڑھ کر (سمجھ کر نہیں) ان علمی بونوں (dwarfs) کو اس بات کا حق الیقین ہو جاتا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی غزالی زمان یا رازی دوران ہو سکتا ہے تو یہ انہیں کی عالمی مرتب ذات ہے۔ اسی لئے بغیر کسی تردد کے وہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ دین اسلام اور اہلسنت و جماعت کی قیادت کا سارا بوجھ ان کے ناتواں کاندھوں نے اٹھا رکھا ہے اور اگر انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی کشتی سے اٹھا کر جلد از جلد باہر نہیں پھینکا تو اسلام اور اہلسنت و جماعت کی کشتی ڈوب جائے گی اور ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اس مقدس فریضہ کو سرانجام دینے کے لئے پورے خلوص اور ”شرح صدر“ سے علماء و صلحاء کے دین، ایمان اور عقائد پر، اپنی جہالت و خباثت کے کوڑے لگاتار برسا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں کسی اجتہادی خطا کا نتیجہ بھی ضلالت اور گمراہی ہے (جبکہ آنحضرت ﷺ نے اجتہادی خطا پر ایک اجر کی بشارت دی ہے) ان کی نظر میں کسی کی بھول و چوک بھی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے جبکہ خود کبھی کبیرہ کے بھی مرتکب ہو جائیں تو پھر بھی مومن کے لئے جنت کی بشارت پر مشتمل جملہ آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ کا مصداق اول و آخر ان کی اپنی ذات قرار پاتی ہے۔

چوتھا سبب ان تکفیری رویوں کے حامل واعظین کا یہ ہے کہ یہ اسلام کے دعوتی اور تبلیغی اسلوب سے بالکل بیابلد ہیں اور بالفرض اگر اس اسلوب کو جانتے بھی ہوں تو اس کے برتنے کے ہرگز روادار نہیں کیونکہ مبلغ اور داعی بہر صورت صرف واعظ اور خطیب بلکہ خشک

مفتی و عالم دین سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ مبلغ و داعی انسانوں کے حقیقی خیر خواہ ہوتے ہیں جبکہ خشک مولوی و مفتی بین السطور کے بجائے فی السطور دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مبلغ و داعی جوڑنے، قریب لانے اور دین اور رب تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی اتباع کی طرف واپس ہونے، پلٹنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے لئے وہ اپنے وسائل و وقت، صلاحیتیں، قابلیتیں اور علم و مال کو خرچ کرنا سعادت سمجھتا ہے جبکہ دوسری طرف ان وسائل کو ہڑپ کرنے کے منصوبے بنائے جائیں۔ اسی لئے داعی اور مبلغ کسی بد عقیدہ، بد مذہب، گمراہ، عیسائی، یہودی یا دینی اور باطل پرست کو ڈانٹنے، مارنے جھڑکنے اور بھگانے کے بجائے پیار و محبت سے اپنے پاس بٹھا کر اس کی بات، دعویٰ، دلیل اور سوال یا اعتراض توجہ سے سن کر نہایت شفقت، نرمی حسن اخلاق اور پیار و محبت سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ خود بھی جانتا ہوں تب بھی دلیل کے جواب میں دلیل لانے کے لئے تگ و دو اور بھرپور کوشش کرتا ہے نہ کہ آستین چڑھا کر گلا بھاڑ بھاڑ کر، اور چیخ و پکار یا غیض و غضب کی آگ سے دوسروں کو بھسم اور ختم کرنے کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ جبکہ مسلمان و اعلیٰین اور خطباء کا معاملہ بالکل جدا گانہ ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے مناظر اور واعظ جوئی وی چینلز پر وہ ”حسن خلق“ کے موضوع پر اکثر بڑی بااخلاق و باکردار گفتگو فرمایا کرتے ہیں ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ ”خوش اخلاقی“ کا جو مظاہرہ وہ کر سکتے تھے انہوں نے خوب خوب اس کا ”حق ادا“ کیا۔ پھر جب ہم نے جناب محترم کی توجہ ان اور ان جیسوں کے رویے کے باعث اہلسنت و جماعت سے برگشتہ افراد و جماعت کی طرف دلا کر ان سے نرمی اور حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنے کی گزارش کی تو اس پر حضرت نے جگو کر ارشاد فرمایا: کیا ہم نے تمام لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ حالانکہ ان کے اس استفہام انکاری کا یہود اور آسمان جواب یہ ہے کہ ہاں ہم ہی پہلے اپنے اور پھر تمام لوگوں

کے اصلاح کے ”ٹھیکے دار“ ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو بالعموم اور علمائے کرام کو بالخصوص ابشار و منذر اور تبلیغ اسلام کا مسئول اور ذمہ دار مقرر کیا ہے اور جو شخص حکمت بالغہ اور موعظت حسنہ کے ساتھ عامۃ الناس کو دین اسلام اور عقائد حقہ کی دعوت دینے کی زحمت گوارا نہیں کرتا اسے چاہیے کہ مصنوعی علامہ، کافذی شیر اور اشتہاری مبلغ اسلام بننے کے بجائے کوئی دوسرا باعزت اور حلال روزگار تلاش کر لے تاکہ لوگ اس کی بد اخلاقی، بد تمیزی اور بد ہمتی کی وجہ سے دین اسلام سے متنفر نہ ہوں ورنہ اللہ کے حضور جوابدہی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔

حق و باطل اور سچ و جھوٹ میں فرق کرنے کے لئے جاری کردہ فتاویٰ اور کسی مسئلہ یا عبارت پر تغلیط، تقصیر اور تکفیر، مجتہدانہ شان کے حامل علمائے کرام کا کام ہے نہ کہ جامد مقلدین اور متعصب گروہ کے واعظین، اور علماء نما طلباء کا جن کا سارا مبلغ علم بے سرو پا باتیں اہل علم کا منہ چڑا رہی ہوتی ہیں۔

ان تکفیری رویوں کا پانچواں سبب بعض حضرات کا بغیر علمائے کرام کے کسی اجماعی فیصلے یا متفقہ اعلان یا مزید سکوتی طور پر کسی کو بڑا ماننے یا قبول کرنے کے بجائے بزعم خویش خود اپنے آپ کو اس زمانے کا ”امام اعظم“ متصور کرنا اور اپنے کو جامع معقول و منقول کے القابات اور متمکم و مناظر اسلام کے خطابات و اعلانات کا حقیقی مصداق سمجھنا ہے حالانکہ معقولات کے لیے مطلوب عقل اور منقولات کے لئے مطلوب ذہن سے بالکل محروم ان مفسدین کی نظر میں ہر وہ شخص جو ان کی سوچ، خیال اور فکر کے برعکس سوچتا اور سمجھتا ہے وہ ابتداء تفہیم اور باز نہ آنے پر تکفیر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ان حضرات نے اپنے متعلقین کے درمیان اس بات کو بطور حقیقت کے پھیلا یا بلکہ ان کے ذہنوں میں راسخ کر رکھا ہوتا ہے کہ صحت عقائد کی اسناد (Certificate) جاری کرنے یا نہ کرنے کا مکمل اختیار ان کو حاصل

ہے۔ لہذا جب کسی کے ساتھ کسی نے یا پرانے حساب کو چکانا مطلوب ہوتا ہے یا کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو ان کی بارگاہ سے کفر و ضلالت کے فتاویٰ، توپ کے گولوں کی طرح گن گرج کے ساتھ جاری کئے جاتے ہیں تاکہ متاثرہ فرد یا جماعت ان کے در پر اپنی جیلیں نیاز ختم کر کے ان کے دستِ جہالت پر دوبارہ گمہ پڑھ کر از سر نو اسلام کے دائرے میں ان کی اجازت اور نظر عنایت سے داخل ہو سکے۔

اہلسنت و جماعت میں کئی افراد اور ادارے مختلف النوع صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اگر اہلسنت کے مالی وسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ان کے ہاتھ آجائے تو ہر سطح پر ہر قسم کا کام کرنا اور افراد کا رتیار کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر چند متعصب اور مردم بیزار علماء نامی جہلاء نے کئی سنی اہل ثروت اور صاحب خیر افراد کو مسلک پرستی کے نام پر اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ جن سے وہ حج اور عمرے کے ٹکٹ سمیت دوسرے کئی ذاتی و خاندانی معاملات و مسائل کے لیے مال بٹورتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی شخص آگے بڑھ کر کام شروع کرتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس کی محنت اور کام کی وجہ سے اس کی طرف مبذول ہونا شروع ہوتی ہے یہ ظالم اس کا ناٹھ بند کرنے کے لئے اور اہل ثروت کا دھیان و میلان اس سے پھیرنے کے لئے اس پر گمراہی اور کفر کا فتویٰ جو دیتے ہیں۔ کام کرنے والا آدمی بیچارہ اپنا کام اور محنت چھوڑ کر پوری زندگی تہمتوں اور الزامات کی کالک سے اپنی جان چھڑا نہیں پاتا اور صفائیاں پیش کر کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے اسی لیے ان حضرات کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ”نہ ہم کھیتے ہیں اور نہ کھیلنے دیتے ہیں“۔ اہلسنت کے ناتواں کندھے پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے اس نا قابل برداشت بوجھ کو اٹھائے ہوئے بلکہ سر پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ شاید اس لئے کہ اوپر سے تاک تاک کر یہ ہر ایک کام کرنے والے کا کام تمام کر سکیں۔

ان تکفیری فتاویٰ بازی کا ایک اور سبب علم و عمل کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے

باوجود بڑا ہونے کا خمار ہے۔ جن مذہبی افراد کو قیادت و سیاست کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر کیونکر کسی اور کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تحقیر و استحقاق کا آسان ترین عمل یہ ہے کہ اپنے حریف پر کفر کا فتویٰ جو دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری کے مصداق دوسروں کے علم و فضل کا انکار کا یہ آسان اور قابل قبول طریقہ ہے جس سے قابل استحقاق قائدانہ کردار کو کیا ادا کرے گا اسے اپنے دین و ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات ہفتہ، پندرہ روزہ اور ماہانہ دروس میں فریق مخالف پر بغیر کوئی موقع ضائع کئے مسلسل تبرا کر رہے ہوتے ہیں۔

اس تکفیری قضیے کا ایک اور پہلو تعصب ہے۔ اسلام تعصب کے جملہ منفی پہلوؤں کو مٹانے آیا ہے۔ اوائل اسلام سے لے کر آج تک علمائے کرام اور بزرگان دین نے بتان رنگ و بو کرانے بلکہ توڑنے کے لیے ہمہ وقت کوششیں کیں اور ان کوششوں میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ لیکن آج پورے عالم اسلام اور پاکستان میں بالخصوص، اسلام دشمنوں کی بڑھکائی ہوئی تعصب کی آگ نے معاشرہ کے کم و بیش ہر طبقہ کو متاثر کیا ہے مذہبی حلقوں کے بعض شریر الفطرت افراد مسلک پرستی کے آتھانے پر سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ چنانچہ تعصب خواہ لسانی ہو یا صوبائی، اپنی جماعت کا ہو یا اپنے پیر خانہ کا اس نے کئی ایک مسلکی ٹھیکیداروں کی سوچ و فکر کے زاویے بدل کر رکھ دیے ہیں۔ محض ظن و تخمین کی بنیاد پر بھی کئی معتبر و مستند علمائے کرام اور نہایت محترم بزرگان دین، غیر مستند و اعظمن کے ہاتھوں دائرہ دین سے باہر دھکیل دیے گئے ہیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مثبت اور دینی تعمیری کام کرنا چاہیں تو آپ کو شدید محنت، تقویٰ، لہبیت و اخلاص اور قربانی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کے برعکس اگر کسی کی پوری زندگی کی محنت اکارت کرنی ہو تو اس کے لئے کسی محنت اور قربانی کی ضرورت نہیں پڑتی

صرف کسی پر الزام، تہمت یا ایک فتویٰ جو دین آپ چند دنوں میں ”محسنِ اہلسنت“، مبلغِ اسلام“ مناظرِ اسلام، وکیلِ احناف، فاتحِ نجدیت اور نہ جانے کیا سے کیا بن جائیں گے۔ اور اس پر مستزاد لوگوں کو اپنی کشت و کرامات اور پیشگوئیوں کے لامتناہی سلسلہ کا سیر بنانے کے فن سے اگر کچھ واقفیت رکھتے ہوں تو پھر کوئی بھی شخص آپ کے ”فیض“ کے سامنے بند باندھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور مزید یہ کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لئے آج کسی نصِ قرآنی، حدیث تو اترا اور اجماع امت کی ضرورت تو ہے نہیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ پر تہمت باندھنے کی ہمت کیسے کی۔ کفر بازی کی ساری شعبہ بازی اقوالِ علمائے کرام اور عباراتِ اکابر کی روشنی میں سرانجام پانی ہے جو اگرچہ خیر القرون سے نہ بھی ہوں لیکن ان کا مقام و مرتبہ یا ان کی مجتہدانہ رائے اور مخلصانہ فتویٰ کو آپ کی نگاہ میں نص سے زیادہ اہمیت حاصل ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے اسوۂ رسول، تعاملِ صحابہ، اور حیاتِ تابعین کا کوئی عملی نمونہ سامنے رکھ دیا جائے تو وہ لائقِ اعتنا نہیں رہتا۔ (فنعوذ باللہ من ذالک)

امام ابراہیم نخعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ احکامِ شریعت معنوی حیثیت سے مصالح و مفاداتِ انسانی پر مشتمل ہیں۔ اور شریعتِ اسلامیہ کی بنیاد ایسے مضبوط اور محکم اصول اور علتوں پر تعمیر ہوتی ہیں جو ان سارے مصالح پر حاوی ہوں۔ اور ان سب کا منبع و ماخذ کتاب اللہ و سنن رسول (ﷺ) ہیں۔ فروعی احکام کی مشروعیت بھی انہی اسباب و علل کے تحت ہیں اور فقہیہ (یعنی مفتی و قاضی) وہی ہے جو ان احکام کی علتیں اور ان کی غرض و غایت سمجھتا ہو تا کہ کسی بھی حکم کو وہ مصالح کے ساتھ مربوط رکھ سکے۔ (سننہ اصفیہ ۳/۸۶)

سیدنا علیؑ نے جہاد و قتال میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں اور اہل علم و فضل کی تحقیر و تکفیر نہیں فرمائی حالانکہ جنگ و قتال احقاقِ حق، اور ابطالِ باطل کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جنگ

جمل کے دوران حضرت علیؑ کا منادی آواز دیتا تھا، کسی زخمی کو نہ مارا جائے اور نہ اس کا کام تمام کیا جائے۔

جنگِ جمل کے بعد عمران بن طلحہؓ (جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے رفقاء اور سیدنا علیؑ کے مخالفین میں سے تھے) ایک روز بعد از جنگ حضرت علیؑ کے پاس گئے تو سیدنا علیؑ نے آپ کو خوش آمدید کہہ کر قریب کرتے ہوئے فرمایا: میری تمنا ہے کہ مجھے اور آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جن کے بارے میں اُس نے فرمایا ہے:

”و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر

مقبلمن“

ترجمہ: اور ان کے سینوں میں جو کینہ تھا وہ ہم نے کھینچ لیا۔ وہ آپس میں (جنت میں) روبرو بیٹھے ہوئے بھائی ہوں گے۔

اس کے بعد سیدنا علیؑ نے حضرت طلحہؓ کے گھروالوں کے بارے میں فرداً فرداً پوچھنا شروع کیا۔ ”اے برادرزادے بچے اور ان کی مائیں کیسی ہیں؟ فلاں کا کیا حال ہے؟ فلاں کس طرح ہے؟

کچھ لوگ جنہیں رسول اکرم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل نہیں رہا تھا اور وہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی عظمت و شرافت کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ انہیں تعجب ہوا۔ ان میں سے دو آدمی جو قریب ہی فرش کے کنارے بیٹھے تھے وہ بول اٹھے اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے۔ کل انہیں سے جنگ کر رہے تھے اور وہ پھر دو بارہ جنت میں آپ کے بھائی ہو جائیں گی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علیؑ نے غضبناک ہو کر فرمایا اٹھ جاؤ اللہ کی زمین سے دوری اور تباہی و بربادی رکھنے والے۔ میں اور طلحہؓ جنت میں اس طرح قریب نہ ہوں گے تو کون ہوگا۔ (طبقات بن سعد)

حضرت علی بن یاسر رضی اللہ عنہما جو جنگ جمل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہؓ کے موقف کے خلاف تھے ان کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ فاطمہؓ کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے غصہ کے عالم میں اسے ڈانٹ کر کہا۔ چپ ہو جا! بھونکنے والے قبیح آدمی کیا تو رسول اللہ ﷺ کی محبوب زوجہ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے؟ وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمارا امتحان لیا کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں یا خدا کیا۔

(حیات الصحابہ ۳/۱۲)

سبحان اللہ اس پورے قضیہ میں جنگ و جدال بلکہ قتال کرنے والے فریق مخالفت کی تکفیر تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت علیؓ نے جنگ میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کو گمراہ، بد مذہب، فاسق و فاجر تک نہ کہا اور نہ ہی ان میں سے کسی کی سیرت، اخلاق، عبادات، معاملات، اعمال کردار اور عبادات کی تحقیر و استہزا فرمائی اور نہ ہی اپنے جانشینان اور فدائین کو دوسروں سے برگشتہ کرنے کے لئے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈہ کیا بلکہ اس کے برعکس آپ نے عملی طور پر اس حقیقت کا ثبوت دیا کہ آپ کا قلب مبارک نور نبوت سے منور ہے۔ اور آپ کے جہاد و قتال کا مقصد بھی دنیاوی منصب و اختیار اور مال و اقتدار ہرگز نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی مومنانہ فراست سے شیطان کے امت میں افتراق، انتشار اور مزید قتل و غارتگری یا اختلاف و نفرت کی ہر ممکن کوشش کو ناممکن بنا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف آج کے علماء نما، جھلاء ہیں جو کسی بھی مخالفت گروہ یا شخص کے بارے میں اپنی رائے کا آغاز ہی تکفیری کلمات سے کرتے ہیں اور اپنی دانست میں کسی کے ساتھ نہایت رقت القلب کا مظاہرہ فرمائیں تو اسے فاسق و گمراہ قرار دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات یا معمولی جزی یا فروعی مسئلہ کو کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بنانے اور اہل ایمان کی لغزشوں اور اجتہادی خطاؤں کو اسلام اور کفر کے مابین جنگ بنانے کا فن تو کوئی ان ظالموں سے سیکھے۔ امام زہریؒ فرمایا کرتے تھے: حدیث ہمارے یہاں بالشت بھری ہوتی ہے جو عراق پہنچ کر بالشت سے زیادہ طویل

ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی تنکے کو درخت، ذرہ کو پہاڑ اور قطرہ کو سمندر بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی جھوٹ، تکفیر و تفسیق کرنے میں سہولت رہے۔ جیسے جیسے خوف خدا، قبر کی تیاری اور آخرت کی فکر کا جذبہ کم ہوتا چلا گیا اور دنیاوی اغراض و مقاصد کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ ویسے ویسے مسلمان و اعلیٰین اور خطباء کے لئے دعوت دین کے حکمانہ اسلوب کی اہمیت اور داعیانہ تڑپ کی ضرورت مفقود ہوتی چلی گئی جس سے یہ خود بھی اہل دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ٹھہرے اور دوسرے دین داروں کو بھی انہوں نے رسوا کر دیا۔

اس پر مترادف عقلی، علمی، تحقیق اور فکر جمود (Stagnation) نے ہمارے اہل دین کی قابل ذکر تعداد کی ذہنی سطح نہایت پست کر دی ہے۔ وہ اچھا سوچنے، اونچی پرواز، بلند نگاہ اور آگے بڑھنے کے جذبے کے بجائے اپنے چند رفقاء کے جھرمٹ میں بیٹھ کر ”سب اچھا ہے“ کی بانسری بجا رہے ہیں جبکہ عامۃ الناس مسلمان بالخصوص نوجوان الحادی طوفان اور بے حیائی کے ہر روز بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے ایمان و یقین کی راکھ میں دبی چنگاریاں کب تک سلامت رکھ پاتے ہیں۔ اس سے ہمارا مذکورہ بالا دیندار طبقے کو کوئی غرض نہیں ہے۔ مسلمان فرائض، سنتوں سے غافل ہوں، فسق و فجور میں ڈوبتے چلے جا رہے ہوں، شیطان کے ہچکچاتے ہوئے خوبصورت جال کا شکار بن رہے ہوں، مسائل کی وجہ سے چور، ڈاکو، رہزن اور قاتل بن رہے ہوں یا کثرت مال و اسباب کی وجہ سے عیاش اور بد معاش بنتے چلے جا رہے ہوں۔ یہ ہمارے دیندار طبقہ اور بالخصوص خطباء و اعلیٰین کا درد سر نہیں۔ پچھلے دو سو سالوں سے اسلام اگرچہ کہ مسلمان حکومتوں اور حکمرانوں کی ترجیح نہیں رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اسلام گھروں، تعلیمی اداروں، عدالتوں، اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں اس قدر تو آج تک موجود رہا ہے کہ کوئی قانون، فیصلہ اور عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف کم از کم علی الاعلان تو اتر کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن اب تو یہ سب بھی قصہ پارینہ بنتا جا رہا ہے۔ لاکھوں مساجد، ہزاروں مدارس، خانقاہ ہوں اور بے شمار علمائے کرام اور کروڑوں بظاہر دیندار مسلمانوں کی اس ملک میں

موجودگی کے باوجود چند ہزار خدا بے زار، شیطان کے بجماری، مغرب کے غلام اور عالمی طاقتوں کے کاسہ یس سیکولر، لبرل، کمیونسٹ، ملحد اور بائیں بازو (Leftist) کے اسلام اور پاکستان دشمن طبقہ کی آئے دن علی الاعلان باغیانہ روش پر کوئی نیکر کرنے والا نہیں ہے۔

بڑے شہروں میں اجازت یافتہ (Licenced) شراب خانے اور جوا خانے بلکہ بدکاری کے اڈے (Brothels) کے خلاف بولنے، لکھنے، مظاہرہ اور احتجاج کرنے والے کتنے واعظین و خطباء اور دیندار ہیں جو اس جہاد کے بھی علمبردار ہوں۔ کیا یہ سب کچھ کسی مخلص داعی، مبلغ اور عالم دین کو ترپانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ کیا اس پورے فساد اور فتنہ کی اصلاح کی ذمہ داری بلکہ فریضہ اہل دین کو اپنی ترجیحات بدلنے کی دعوت نہیں دیتا۔ آج دینداروں کا سب سے بڑا دشمن خود دیندار نما افراد ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے مخالفین کے رد اور تکفیر میں جلسے، جلوس، کانفرنسیں، میٹینگیں، مناظرے، اشتہار بازی، فتویٰ بازی اور کتب و کتابچے شائع کرنا اور کروانے کو ہی اسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں۔

اس لیے ہماری گزارش ہے کہ بڑے علمائے کرام اور مفتیان دین، تمام یا کم از کم اہلسنت و جماعت کی مذہبی تنظیمات، دینی جماعتوں، مدارس اور خانقاہوں کے نامزد کردہ اہل علم و دانش پر مشتمل نمائندہ فتویٰ بورڈ (Fatwa Board) تشکیل دے کر آپس کے تکفیری و فتنی معاملات و مسائل کو بحسن خوبی اور اجماعی طور پر (Unanimously) حل کیا جاسکتا ہے۔ اس بورڈ کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی شخص کے انفرادی رائے اور فتویٰ کو کسی دوسرے فرد کے اسلام اور عقائد کے بارے میں قول فیصل سمجھنے کے رویے کی حوصلہ شکنی ہو گی اور ذاتی بغض و عناد اور حسد و رقابت کا شر دوسروں کے ایمان و عقائد کی بنیادوں پر حملہ آور نہیں ہونے پائے گا۔ اور اہل علم کی مساجد کے محراب و منبر اور اپنے قیمتی ذرائع و وسائل اسلام کی اعتقادی، فکری، نظریاتی، معاشری، معاشی، علمی، اخلاقی اور اصلاحی عظمت پر خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔

پیش نظر کتاب حرمت تکفیر مسلم، نوجوان عالم دین، محقق و مبلغ اور صاحب قلم و قلم جناب حضرت علامہ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب نے اکیسویں صدی میں غلبہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والے والے ایک اہم مسئلہ ”مسلمانوں کے باہم تفریق و تکفیر کے شرعی اصول و ضوابط“ پر نہایت جامع اور مدلل علمی و تحقیقی کاوش ہے۔ پوری کتاب نفس مضمون پر ادلہ شرعیہ، اقوال فقہائے عظام و آراء علمائے کرام کی تشریح توضیح، تاویل اور تطبیق (Application) کا خوبصورت مرقع ہے۔ آج جب پوری امت مسلمہ تکفیری فتاویٰ کی

وجہ سے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹی چلی جا رہی ہے۔ یہ کتاب امت کے بٹوارہ گروہ کی شرعی حیثیت کے تعین کے ساتھ ساتھ علمائے کرام اور مفتیان دین کی خدمت میں ایک عالمانہ گزارش اور محققانہ عرضداشت ہے کہ وہ تکفیری روش اور تکفیری مزاج کی بیخ کنی میں مدد نہنت سے کام نہ لیں بلکہ شریروں کے پھیلانے ہوئے باہم تکفیری شرک و کفر کے پتھر پورے کردار ادا کریں اور جہاں حقیقتاً تکفیر کی ضرورت محسوس ہو، اجماعی طور پر اس کے بارے میں فتویٰ جاری کیا جائے اور وہ بھی جملہ اصول و شرائط کو پیش نظر رکھ کر نہ کہ ذاتی پسند و ناپسند کی بناء پر۔

کتاب خدا اہل علم و کلامی، حج صاحبان اور بالخصوص شرعی عدالتوں کے حج صاحبان کے لئے (Referance) کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس اسلامیہ اور بالخصوص تخصص فی الفقہ یا قاضی کورس کروانے والے مدارس کے منتہی طلباء کے لیے اس کتاب کو بطور Resource Book کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مصنف، طابع، ناشر اور وہ تمام افراد جنہوں نے اس سنجیدہ اور تحقیقی مواد کو کتاب کی صورت میں ڈھالنے میں معاونت فرمائی، جزائے خیر و اجر عظیم عطا فرمائے۔

مفتی عمران خان نقشبندی

کسی خاندان، قبیلہ، قوم یا ملک کے لیے سب سے زیادہ مسائل اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس خاندان، قبیلہ، قوم یا ملک کے لوگ خود آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اسی طرح ایک مذہب کے لیے اپنی اصل حیثیت اور تائید کی کو قائم رکھنا کافی مشکلات اور مصائب سے دو چار ہو جاتا ہے جبکہ اس کے ماننے والوں میں دانا دشمن یا نادان دوست پیدا ہو جائیں۔ بیرونی مخالفتوں اور یورشوں کو تو پھر بھی قوت و طاقت اور اجتماعی کوشش سے کچلا جاسکتا ہے لیکن وہ اندرونی مسائل جو اپنوں کے ہی پیدا کئے ہوئے ہوں ان کو یہ تو طاقت و قوت سے حل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی حکمت و دانائی کے جوہر عین کی عملی کاوش کے بغیر اس سے چھٹکارا فرامیکن ہے اور مسئلہ تکفیر انہی اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جس پر محقق عصر جناب مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب نے یہ تحریر پر در قرطاس کی ہے۔ اللہ ان کی اس علمی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے قرآن و سنت اور اقوال علماء کی روشنی میں ایک مفتی کے لیے صحیح طریقہ کار کی وضاحت کی ہے بلکہ یہ کوشش بھی کی ہے کہ ان حضرات تک یہ فکر پہنچائی جائے جو مسلمانوں کو کافر اور کافروں کو مسلمان بنانے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصنف کی خدمت قبول فرمائے۔ آمین

مقدمہ

سب تعریفیں اس رب العالمین کے لئے جس نے اہل ایمان کے لئے ایمان کو محبوب اور کفر کو ناپسند فرمایا۔ بے شمار درود و سلام حضور رحمت عالمین ﷺ پر جن کے بارے میں اللہ نے "لعلک باخع نفسك علی اثارہم ان لم يؤمنوا بهذا الحدیث اسفاً" ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی یقیناً وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ جہاں مسلمانوں پر دین متین کا علم حاصل کرنا فرض ہے وہاں اتنے مسائل جانتا بھی ان کے لیے ضروری ہیں جن کے جاننے کی وجہ سے وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ اسی لئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وفي تبیین المحارم: لا شك في فرضية علم الفرائض الخمس و علم الاخلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه، و علم الحلال و الحرام و علم الریاء، لأن العابد محروم من ثواب عمله بالریاء، و علم الحسد و العجب اذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب، و علم البيع و الشراء و النکاح و الطلاق لمن أراد الدخول في هذه الأشياء، و علم الالفاظ المحرمة أو المكفرة، لعبری هذا من أهم المہبات في هذا الزمان، لأنك تسبع كثيرا من العوام يتكلمون بما يكفر و هم عنها غافلون و الاحتياط أن

يَجِدُ الْجَاهِلَ اِيْمَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَجِدُ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ شَاهِدِيْنٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ

(رد المحتار: ج: ۱/ ص: ۱۲۶)

فرائض خمسہ اور اخلاص کے علم کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ عمل کی صحت اس پر موقوف ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور ریا کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ عابد ریا کی وجہ سے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حمد و عجب کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ یہ دونوں عمل کو کھا جاتے ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور جو شخص خرید و فروخت، نکاح و طلاق کے معاملات میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس پر ان کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور ان الفاظ کا علم جو حرام ہیں یا کفر کو واجب کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میری عمر کی قسم! اس زمانہ میں ان کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ عوام الناس میں سے بہت سے لوگوں کو وہ کلام کرتے ہوئے سنیں گے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اس سے غافل ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ جاہل اپنے ایمان کی تجدید روزانہ، اور اپنی بیوی سے اپنے نکاح کی تجدید دو گواہوں کی موجودگی میں ہر مہینہ ایک بار یا دو بار کر لیا کرے۔

معاشرہ میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو ان مسائل سے یکسر غافل و جاہل ہیں جن کی وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام کی توجہ ان مسائل کی طرف مبذول کرانے کے لئے ہر دور میں علماء عظام نے کئی ایک کتب و رسائل تصنیف فرمائے ہیں تاکہ خواص و عوام ان سے استفادہ کرتے ہوئے خود کو ان عقائد، افکار اور اعمال سے محفوظ رکھ سکیں جو ایمان پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کئی قارئین نے بجائے اس کے کہ ان کتب کے ذریعہ سے عوام و خواص کو کفر سے بچانے کی کوشش کرتے

اپنے مناظروں، تحریروں اور مکالموں کے ذریعہ سے تکثیر اہل اسلام کے بجائے تکفیر اہل اسلام پر زیادہ زور صرف کیا۔ جس کے نتیجہ میں شاید ہی ہمارے دور میں کوئی ایسی نامور علمی شخصیت ہو جو اپنے مسلمان بھائی کے فتویٰ تکفیر کی زد سے محفوظ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

رَأَى أَبُو حَنِيفَةَ ابْنَهُ يَتَكَلَّمُ فِي الْكَلَامِ فَنَهَاةَ فَقَالَ: اَنْتَ تَتَكَلَّمُ فِيْهِ فَقَالَ: نَحْنُ نَتَكَلَّمُ كَأَنَّ الطَّيْرَ عَلَى رِءُوسِنَا وَ اَنْتُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ وَ يَرِيْدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ كُفْرَ صَاحِبِهِ وَ مِنْ

اراد کفر صاحبہ فقد کفر هو (فتاویٰ النوازل: ص: ۸۶)

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرتے دیکھا تو ان کو منع کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ آپ خود تو یہ کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم بات اس طرح کرتے ہیں کہ گویا ہمارے سروں پر پدندے بیٹھے ہیں۔ تم مناظرہ کرتے ہو تو تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا کفر چاہتا ہے۔

جو اپنے ساتھی کے لئے کفر کا ارادہ کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت علماء کے لئے مشعل راہ ہے۔ انہیں چاہئے کہ اس کو لازم پکڑ لیں۔ ہمارے زمانہ میں بھی مناظرانہ گفتگو اور تحریروں میں اسی روش کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے مقابل کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اہل علم حضرات کو چاہئے کہ اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کریں اور اکابرین امت کے عمل کو اختیار کریں۔

عوام و خواص میں سے اکثر لوگ مشغلہ تکفیر میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں انہیں اپنے متعلقین یا اپنی ذات کے سوا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ جبکہ بعض لوگ اس قدر جہالت

میں ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کوئی کافر معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی تمام کاوشیں اسلام کا دائرہ اتنا وسیع کرنے میں صرف کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی اس دائرہ سے باہر نہ جاسکے۔ یہ تمام غیر معتدل رویہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق

سے راقم نے اس کتاب میں ایسا معتدل انداز اختیار کیا ہے جو قرآن و سنت اور اکابرین امت کے معمولات کے مطابق ہو۔ اس کتاب کا موضوع اگرچہ اس کے نام ”تہذیب الافکار باصول الکفار“ سے ظاہر ہے۔ تاہم ہم ذیل میں اس کے مقصد کو مزید واضح کر دینا چاہتے ہیں۔

۱۔ عوام اور علماء اس سے استفادہ کریں اور خود کو کفر، شرک اور گمراہی سے بچا سکیں نیز دوسرے مسلمانوں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔

ب۔ وہ اہل علم حضرات جو منصب افتاء پر فائز ہیں یہ کتاب ان کے لئے عمدہ معاون ثابت ہو سکے۔

ج۔ ان اصولوں کو سمجھنا جن کی بنیاد پر تکفیر کی جاتی ہے تاکہ غیر معتدل رویوں سے بچا جا سکے۔

د۔ ہم نے اس کتاب کو بالخصوص اہل سنت و الجماعت کے لیے لکھا ہے تاکہ وہ ان اصولوں سے آگاہی کے بعد خود کو ایک دوسرے کی ناحق تکفیر سے بچا سکیں۔

کتب فتاویٰ اور اصول میں علمائے عظام نے کئی ایک اصول فتاویٰ نویسی کے درج فرمائے ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان چند باتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کا فتویٰ تکفیر میں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان مسائل کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

◆ مسئلہ کفار میں صرف ائمہ مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس باب میں ہر وہ بات جو ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو اگرچہ وہ متکلمین و محدثین کی طرف ہی کیوں نہ منسوب ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں اہل علم کو اعتقاد میں اقتصاد یعنی اعتدال اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے ہوئے آخری باب میں اصول کفار پر گران قدر بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”اعلم للفرق فی هذا مبالغات و تعصبات فرما انتہی بعض الطوائف الی تکفیر کل فرقة سوی الفرقة التي

يعتزی الیہا فاذا اردت ان تعرف سبیل الحق فیہ فاعلم قبل کل شیء ان هذه مسألة فقهية یعنی الحکم بتکفیر من قال قولاً اور تعاطی فعلاً“ (الاقتصاد فی الاعتقاد: ص: ۳۰۲)

مسئلہ تکفیر میں بعض فرقوں نے مبالغہ آرائی اور تعصبات سے کام لیا ہے بعض

گروہ اپنے فرقے کے سوا تمام فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس

بارے میں شاہراہ حق کو پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ فقہی ہے یعنی کسی شخص کی کسی قوم یا فعل کی وجہ سے تکفیر کا حکم دینا۔

جس امر کے کفر ہونے میں مجتہدین کا اختلاف ہو اس میں تکفیر نہیں کی جائے گی۔ البتہ احتیاطاً تو بہ اور تجدید ایمان ضروری ہے۔ موجب کفر صرف وہی امر ہو سکتا ہے جس کے موجب کفر ہونے پر اجماع ہو۔ علامہ حصکفی فرماتے ہیں:

و ألفاظہ تعرف فی الفتاویٰ بل افردت بالتالیف مع انه

لا یفتی بالکفر بشئی منها الا فیما اتفق المشایخ علیہ

.... قال فی البحر وقد الزمت نفسی ان لا افقی بشئی منها

(الدر المختار: ج: ۶/ ص: ۳۵۸)

کفر کے الفاظ کتب فتاویٰ میں معلوم ہیں بلکہ میں نے بھی اس مسئلہ میں ایک علیحدہ کتاب تالیف کی ہے لیکن میں ان میں سے کسی لفظ سے بھی کفر کا فتویٰ دینا صحیح نہیں سمجھتا۔ ہاں اس صورت میں جس میں تمام مشائخ کا اتفاق ہو۔ شیخ ابن نجیم نے البحر الرائق میں بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر یہ التزام کیا ہے کہ کسی مسلمان کو ان الفاظ سے کافر نہ کہوں گا۔

کسی بات کو کفر قرار دینا مجتہدین کا کام ہے۔ اگر مفتی مجتہد نہ ہو اور ناقصین کے زمرے میں شمار ہوتا ہو تو اسے چاہئے کہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں ہی فتویٰ جاری کرے۔ غیر مجتہد کا اس باب میں کوئی اعتبار نہیں۔ علامہ شامی اپنے دور کے مقتیان

کرام کے بارے میں فرماتے فرماتے ہیں۔

و المراد بالمفتی الذی یتخیر بین الاقوال هو المجتهد
الذی له قوة نظر و استنباط و اما اهل زماننا و
اشياخهم و اشياخ اشياخهم فلا یسمون مفتین بل
ناقلون حاکون۔ (تنبیہ الاولاد علی ما کان منہم: ص: ۳۲۹)

اور وہ مفتی جس کو ان حضرات کے اقوال میں اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد
وہ مجتہد ہے جس کے پاس قوت نظر اور مسائل کو استنباط کرنے کا ملکہ
ہو۔ جہاں تک ہمارے زمانے کے علماء اور ان کے اساتذہ اور ان کے
اساتذہ کے اساتذہ کا تعلق ہے تو وہ مفتی نہیں کہلاتے بلکہ وہ (مفتیوں کے
کلام کو) نقل کرنے والے اور حکایت کرنے والے ہیں۔

اگر کسی فرد معین کے بارے میں کوئی عالم کفر کا فتویٰ جاری کرے اور اس فرد کے
کفر میں علماء کا اختلاف ہو تو اس فتویٰ تکفیر پر ایمان لانے کا کسی دوسرے کو مکلف نہیں
بنایا جاسکتا۔ اگر تمام علماء اس کے کفر پر متفق ہوں تو ان کے راستہ کو چھوڑنا دنیا اور
آخرت میں بربادی کا سبب ہے۔ جیسے مرزا قادیانی کا کافر ہونا۔

اگر کسی مسئلہ میں تاویل ممکن ہو تو کسی بھی طرح اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ فتاویٰ
تاتارغانیہ میں ہے:

فی الیتیمیۃ: الاصل ان لا یکفر احد بلفظ محتمل لأن
الکفر نہایۃ فی العقوبۃ فیستدعی نہایۃ فی الجنایۃ و مع
الاحتمال لا نہایۃ (الفتاویٰ التاتارغانیۃ: ج: ۵۱: ص: ۳۱۲)

اصول یہ ہے کہ کسی شخص کی بھی ایسے لفظ کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی جو
اپنے اندر احتمال رکھتا ہو۔ کیونکہ کفر کی سزا انتہائی درجہ کی ہے جس کا تقاضا یہ
ہے کہ ایسی عقوبت انتہائی جرم پر ہو اور جب تک احتمال موجود ہو انتہائی

جرم نہ ہوگا۔

حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

والذی تحرر انه لا یفتی بتکفیر مسلم امکن حمل کلامه
علی محمل حسن أو کان فی کفره اختلاف و لو رواية
ضعیفة علی هذا فاكثر الفاظ التکفیر المذکورة لا یفتی
بالتکفیر بها و لقد الرمت نفسی ان لا افتی بشئ منها۔

(المحرر الرائق: ج: ۵: ص: ۲۰۱)

ترجمہ: مسلمان کے کلام کو جب تک اتنے محمل پر محمول کرنا ممکن ہو یا اس کے کفر میں
اختلاف ہو اگرچہ وہ اختلاف ضعیف روایت سے ہی کیوں نہ ہو اس کی تکفیر کا
فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں جو الفاظ کفر ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے اکثر
کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ میں نے اس بات کا اپنے نفس پر التزام کیا
ہے کہ ان الفاظ کی بنیاد پر فتویٰ نہ دوں۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان النظر فی التکفیر یتعلق بامور:

احدها: ان النص الشرعی الذی عدل به عن ظاہره هل
یحتمل التأویل أم لا: فان احتمل فهل هو قریب ام
بعید؟ ومعرفة ما یقبل التأویل و ما لا یقبل لیس
بالهین بل لا یستقل به الا الماهر الحاذق فی علم اللغة
العارف بأصولها ثم بعادة العرب فی الاستعمال فی
استعاراتها و تجوزاتها و منهاجها فی ضروب الامثال۔

(فیصل النعمانی: ص: ۹۱)

ترجمہ: تکفیر میں غور و فکر بعض امور سے متعلق ہے: ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب

کسی نص شرعی کے ظاہر سے عدول کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ تاویل کا احتمال رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر تاویل کا احتمال رکھتی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ تاویل قریب ہے یا بعید؟ اس بات کی معرفت رکھنا کہ کیا تاویل کو قبول کرتا ہے اور کیا تاویل کو قبول نہیں کرتا، آسان نہیں ہے۔ اس کو وہی شخص جانتا ہے جو علم لغت میں انتہائی ماہر ہو اور اس کے اصول جانتا ہوں۔ پھر اسے عرب کی استعارات اور تجوزات میں لغت کے استعمال کی عادت کا معلوم ہونا اور ضرب الامثال میں ان کے استعمال کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔

اب ہم بعض مثالیں پیش کریں گے جن سے درج بالا بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔

☆ و سئل بعضهم عن قوله لا مراة: أنت عندى كأنه عز اسمه: فقال: هذا كلام محتمل، يجوز أن ينوى به أنى مطيع لك كطاعتي لله عز اسمه ويريد المبالغة فى طاعته لها فلا يكفر وان عني انها تستحق العبادة كفر

(الفتاوى التارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۲۱)

ترجمہ: علماء میں سے کسی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تو میرے نزدیک اللہ کی طرح ہے۔ اس کا حکم کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا: یہ کلام محتمل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں تمہارا اسی طرح فرمانبردار ہوں جیسے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ یعنی وہ اس کی اطاعت کرنے کے اظہار میں مبالغہ کرتا ہے۔ پس وہ کافر نہ ہوگا۔ اگر اس کی مراد یہ ہو کہ وہ عبادت کی مستحق ہے تو کافر ہو جائے گا۔

☆ لو قال له: امهل فقال: لا اقبل شفاععة النبي صلى الله عليه واله وسلم فى المهلة فكيف اقبلها منك؟ فقال:

ليس فى ذلك استخفاف بالنبي ﷺ لانه لا يجب عليه ان يمهل ولا ان يترك حقه ولو شفع فى الامهال

(الفتاوى التارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۲۵)

ترجمہ: اگر کسی سے کہا گیا کہ مہلت دو۔ اس نے کہا کہ میں مہلت دینے میں نبی کریم ﷺ کی شفاعت کو قبول نہ کروں گا تو تمہاری کیسے کر لوں؟ حضرت علی بن احمد نے کہا: اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس میں آپ ﷺ کا استخفاف نہیں ہے۔ کیونکہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ مہلت دے یا اپنا حق ترک کرے اگرچہ رسول اللہ ﷺ سفارش فرمائیں۔

☆ و فى الجامع الاصغر: اذا وقع بين الرجل و بين صهره خلاف فقال: ان كان صهرى رسول الله (صلى الله عليه واله واله وسلم) لم اتمر بأمره لا يكفر

(الفتاوى التارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۲۵-۳۲۶)

ترجمہ: جب کسی آدمی اور داماد کے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ شخص کہے کہ اگر میری بیٹی کے شوہر رسول اللہ ﷺ بھی ہوتے تو ان کی بات کو نہ مانتا۔ وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔

☆ و فى الذخيرة و فى المنتقى: ابراهيم عن محمد عن ابى يوسف انه قال: الصلاة ركوعها و سجودها فريضة من الله. فمن قال ليست بفريضة فقد أخطأ و لم يكفر. لأنه تأول و أراد بهذا التأويل ان الصلاة قد تجوز بدون الركوع و السجود بأن عجز عنهما فقد أشار ان مثل هذا التأويل يمنع التكفير و ان لم يكن معتبرا من كل وجه

(الفتاوى التارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۳۵)

ترجمہ: نماز کا رکوع اور سجود اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ فرض نہیں

ہے تو اس نے خطائی وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے یہ تاویل کی ہے کہ نماز کبھی بغیر رکوع اور سجود کے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ ان کی ادائیگی سے عاجز ہو۔ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کی تاویل تکفیر کو منع کرتی ہے اگرچہ وہ ہر اعتبار سے معتبر نہ ہو۔

☆ وفي اصول الصغار سئل عن أنكر القراءة في الصلاة هل يكون كافرا؟ قال: نعم لأنه أنكر الإجماع وفي الفتاوى العتابية: يضرب ولا يكفر لأنه تأول بأن الصلاة قد تجوز بدون القراءة بأن عجز عنها

(الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۳۵)

ترجمہ: اس کے بارے میں پوچھا گیا جو یہ کہے کہ نماز میں قراءت نہیں ہے۔ کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ جواب میں فرمایا کہ جی ہاں کیونکہ اس نے اجماع کا انکار کیا ہے۔ فتاویٰ عتابیہ میں ہے کہ اسے مارا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اس کی تاویل یہ ہے کہ بعض اوقات نماز بغیر قرأت کے بھی جائز ہوتی کہ وہ قرأت سے عاجز ہو۔

☆ وفي واقعات الناطقي: قال محمد رحمه الله: قول الرجل: لا

اصلي يحتمل اربعة اوجه:

احدها: لا اصلي لاني صليت.

والثاني: لا اصلي بامر ك فقد امرني بها من هو خير منك

والثالث: لا اصلي فسقا ومجانة فهذه الثلاث ليس بكفر

والرابع: لا اصلي اذ ليست تجب على الصلاة او لم اوامر

بها. جودا بها وفي هذا الوجه يكفر وقال الناطقي: اذا

اطلق فقال لا اصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه

(الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۳۵-۳۳۶)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس میں چار احتمالات ہیں:

۱۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں۔

ب۔ میں تمہارے حکم سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ مجھے اس ذات نے نماز کا حکم دیا ہے جو تم سے بہت بہتر ہے۔

ج۔ میں فسق کی وجہ سے یا رکاوٹ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھوں گا۔

ان تینوں صورتوں میں وہ کافر نہیں ہوگا۔

د۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ نماز فرض نہیں ہے یا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ ناٹقی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مطلقاً اصلی کہا وہ ان وجوہ احتمالات کی وجہ سے کافر نہ ہوگا۔

☆ وقال القاضي بدر الدين رحمه الله: اذا قال: بسم الله

عند الزنالا يكفر لانه يحتمل ان يتبرك باسم الله ليمنع

(الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۳۹)

ترجمہ: قاضی بدر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کسی نے زنا کے وقت بسم اللہ پڑھی

وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وہ اللہ کے نام

سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس عمل سے رک جائے۔

☆ وعن ابراهيم بن رستم رضى الله عنه انه قال: ان

استحل متأولا ان النهي ليس للتحريم لا يكفر و لو

استحل مع اعتقاده ان النهي مفيد للحرمة يكفر

(الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۳۳)

ترجمہ: ابراہیم بن رستم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے حالت حیض میں جماع کو تاویل

کرتے ہوئے حلال جانا کہ اس میں نہی تحریم کے لئے نہیں ہے وہ کافر نہیں

ہوگا۔ اور اگر اس نے اس اعتقاد کے ساتھ اس کو حلال جانا کہ یہاں نہیں حرمت کا فائدہ دیتی ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ رجل قال: قصعة ثريد خير من العلم يكفر، بخلاف ما اذا قال: خير من الله حيث لا يكفر لأن في قوله خير من الله تاويل صحيح بأن يقول: اردت به انها نعمة من الله و ما اردت الاستخفاف بالله اما في قوله خير من العلم ليس له تاويل سوى الاستخفاف بالعلم فيكفر

(الفتاوى التارغابية: ج: ۵/ ص: ۳۳۶)

ترجمہ: ایک شخص نے کہا کہ ٹرید کا ایک پیالہ علم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ برخلاف اس کے کہ کوئی کہے کہ ٹرید کا ایک پیالہ ”خیر من اللہ“ اس سے وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے خیر من اللہ کہنے میں صحیح تاویل ہے۔ وہ یہ کہ وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کا اللہ کی توہین کا ارادہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خیر من العلم کہے اس کی تاویل نہیں سوائے اس کے کہ یہ علم کا استخفاف ہے پس وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ فقد حكي عن بعض اصحابنا ان رجلا لو قيل له: ا لست بمسلم، فقال: لا! لا يكفر لأن معناه عند الناس ان افعاله ليس افعال المسلمين

(الفتاوى التارغابية: ج: ۵/ ص: ۳۳۷-۳۳۸)

ترجمہ: بعض اصحاب سے مروی ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے افعال لوگوں کے نزدیک مسلمانوں والے نہیں ہیں۔

ان تمام مسائل سے یہ واضح ہو گیا کہ مفتی کو چاہئے کہ مسئلہ اکفار میں حتی المقدور تاویل کی کوشش کرے اور اگر اس کی صحیح تاویل ممکن ہو تو اس کو ضرور قبول کرے۔ تاہم ہر وہ تاویل جو اجماع امت کے خلاف ہو اسے کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر قائل کی نیت وہی بات ہو جو کفر کو واجب کرتی ہے تو مفتی کی تاویل سے اس قائل کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اسے چاہئے کہ وہ خود تجدید ایمان کر لے۔ اسی طرح اگر کسی مومن کو کوئی شخص کافر کہے اور وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہے تو اس کا کافر کہنا اس کو ضرر نہ پہنچائے گا۔

◆ اگر کسی مسئلہ میں کئی ایک وجوہ ایسی پائی جاتی ہوں جو تکفیر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر کو مانع ہو مفتی کو چاہئے کہ وہ مسلمان سے حسن ظن رکھتے ہوئے اس وجہ کی طرف مائل ہو جو تکفیر کو مانع ہو۔

حضرت علامہ عالم دہلوی فرماتے ہیں:

يجب أن يعلم انه اذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم، ثم ان كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم و ان كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتي و يؤمر بالتوبة و الرجوع عن ذلك و تجديد النكاح بينه وبين امرأته،

(الفتاوى التارغابية: ج: ۵/ ص: ۳۱۲)

ترجمہ: یہ واجب ہے کہ جانا جائے اگر کئی مسئلہ میں کئی وجوہ ایسی ہوں جو تکفیر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر سے منع کرتی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس وجہ کی طرف مائل ہو جو کفر کو منع کرتی ہے۔ پھر اگر کہنے والے کی نیت وہی صورت ہے جو کفر کو روکتی ہے تو وہ کافر نہ ہوگا۔ وہ مسلم ہے۔ اور اگر اس کی نیت وہ صورت ہے جو کفر کو واجب

کرتی ہے تو مفتی کا فتویٰ اسے نفع نہ دے گا اسے توبہ کرنے اور اس سے رجوع کرنے اور اپنی بیوی سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔
حضرت علامہ حصکفی فرماتے ہیں:

لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل حسن أو کان فی کفرہ خلاف ولورواۃ ضعیفة (رد المحتار: ج ۶/ ص ۳۶۷)
ترجمہ: کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک اس کے کلام کو اچھے محمل پر محمول کرنا ممکن ہو یا اس کے کفر میں اختلاف ہو اور اگرچہ وہ ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو۔

اس کی شرح میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

قال الخیر الرملی: اقول ولو كانت الروایة لغير اهل مذهبنا ویدل علی ذلك اشتراط کون ما یوجب الکفر مجبعا علیه (رد المحتار: ج ۶/ ص ۳۶۷)

ترجمہ: خیر رملی نے فرمایا: میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ ضعیف روایت کسی دوسرے اہل مذہب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ جو چیز کفر کو واجب کرتی ہے اس پر سب کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔

یعنی اگر سوا احوال کسی کے کفر پر ہوں اور ایک روایت اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہو تو اس کی طرف مائل ہونا چاہئے۔ علماء نے اس میں اس قدر توسع کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ وہ روایت جو اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہے اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو اسے قبول کیا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ قول یا روایت ہمارے مذہب کے علماء کی طرف منسوب ہو اگر وہ کسی دوسرے مذہب کے امام کا اختلافی قول بھی ہو تو اس کا مسئلہ انکار میں اعتبار کیا جائے گا اور اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجب کفر وہ بات ہوتی

ہے جس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو اگر کسی ایک مجتہد نے بھی اختلاف کیا تو اس کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

مفتی تہدید اور تحوین کے لئے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ مجتہدین کا کسی کی تکفیر کرنا حقیقت پر محمول ہوتا ہے۔ لہذا ان کے کلام کو تہدید پر محمول کرنا درست نہیں۔ حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و فی البزازیة و یحکی عن بعض من لا سلف له انه کان یقول ما ذکر فی الفتاویٰ انه یکفر بکذا و کذا فذاک للتخویف و التهویل لا لحقیقة الکفر و هذا کلام باطل الی اخره و الحق ان ما صح عن المجتہد فهو علی حقیقته و اما ما ثبت عن غیره فلا یفتی به فی مثل التکفیر و لذا قال فی فتح القدیر من باب البغاة ان الذی صح عن المجتہدین فی الخوارج عدم تکفیرهم و یقع فی کلام اهل المذهب تکفیر کثیر لکن لیس من کلام الفقهاء الذین هم المجتہدون بل من غیرهم و لا عبرة بغیر الفقهاء (المحرر الرائق: ج ۵/ ص ۱۹۳)

ترجمہ: بعض علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ وہ فلاں عمل سے کافر ہو گیا اور ان کا اس کو کافر کہنا ڈرانے اور ہول پیدا کرنے کے لئے ہے حقیقی کفر مراد نہیں۔ یہ کلام باطل ہے اپنے آخر تک جی یہ ہے کہ جو کچھ مجتہدین سے ثابت ہے وہ اپنی حقیقت پر ہے۔ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو مجتہدین کے علاوہ کسی اور سے ثابت ہیں ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ اسی لئے امام ابن ہمام نے فتح القدیر میں باب البغاة میں فرمایا کہ مجتہدین سے خوارج کی عدم تکفیر ثابت ہے۔ اہل مذہب

کے کلام میں بہت زیادہ تکفیر واقع ہوئی ہے لیکن وہ ان فقہاء کا کلام نہیں ہے جو مجتہدین ہیں لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

◆ اجتہادیات اور فنی مسائل کے انکار پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لا یکفر منکر الاجتہادیات بالاجماع (عمدة القاری: ج ۱: ص ۱۷۳)

ترجمہ: اجتہادی مسائل کے منکر کی بالاتفاق تکفیر نہیں کی جائے گی۔

◆ مقتیان کرام کو کچھ چاہئے کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر کے بجائے ان کی تکفیر پر زور صرف کریں۔ امام ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

و ینبغی للعالم ان یبادر بتکثیر اهل الاسلام مع انه

یقضی باسلام المکرہ تحت ظلال السیوف

(فتاویٰ النوازل: ص ۲۸۸)

ترجمہ: عالم کو چاہئے کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر پر زور دے جب کہ وہ تلوار کے سائے کے نیچے مکرہ کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔

علامہ عالم دہلوی فرماتے ہیں:

و فی الملتقط: و ینبغی للعالم اذا رفع الیہ ان لا یبادر

بتکفیر اهل الاسلام مع انه یقضی باسلام المکرہ تحت

ظلال السیوف (فتاویٰ التارغانیہ: ج ۵: ص ۲۱۳)

ترجمہ: عالم کو چاہئے کہ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ لایا جائے تو وہ اہل اسلام کی تکفیر پر زور نہ دے حالانکہ وہ مکرہ کا اسلام تلوار کے سائے کے نیچے قبول کر لیتا ہے۔

یعنی فتویٰ نویسی کے وقت مفتی پر تکفیر اہل اسلام کے بجائے تکفیر اہل اسلام کے جذبات غالب رہنے چاہئیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کارِ عظیم انجام دینے کے لئے خیر الامم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مفتی کو چاہئے کہ وہ قلم

و زبان کا زور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لئے صرف کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا:

لان یهدی الله بك رجلا واحدا خیر لك من ان یکون لك

حمر النعم (مسلم: فضائل الصحابة: من فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: تمہارے ذریعہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے یہ تمہارے لئے

سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔

لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں کسی مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دینے کو اپنی فتح اور قابلِ فخر بات سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی اپنے اسلام کا اظہار کیوں نہ کر لے جب کسی کو اسلام کے دائرہ سے باہر کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو قلب و ذہن کی تمام تر قوتیں اس میں وجہ کفر تلاش کرنے میں صرف کر دی جاتی ہیں اور علمائے امت کی سیرت کے برعکس اگر اس میں تناوے وجوہ ایمان کی اور ایک وجہ ضعیف بھی کفر کی پائی جائے تو اس ضعیف وجہ کفر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

سب سے زیادہ غلو اور اسراف کرنے والا متکلمین کا گروہ ہے کہ وہ عام

مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ان کی طرح کلام کی

معرفت نہیں رکھتا اور ان دلائل سے عقائد شرعیہ کو نہیں جانتا جو ہم نے تحریر

کئے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت کو اس کے

بندوں پر تنگ کر دیا ہے۔ (فیصل الشریعہ: ص ۹۳)

آگے آپ فرماتے ہیں:

ہو سکتا ہے کہ تم یہ اعتراض کرو کہ متکلمین نے یہ کام نہیں کیا بلکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ان

میں صرف ایک نجات پانے والا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے اس کا معنی یہ نہیں

ہے کہ وہ سب کافر ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے بلکہ وہ آگ میں داخل ہوں گے اور انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا۔ وہ اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں رہیں گے۔ (فیصل النمر قہ: خلاصہ: ص: ۹۵)

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا ۚ (النساء: ۹۳)

ترجمہ: اور جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کتب حدیث میں یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ حضرت سامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ نے حرقات کی طرف ایک سر یہ مبعوث فرمایا۔ جب وہ ہماری طرف سے جو کئے ہو گئے تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے ایک آدمی گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آگئے تو اس نے کہا: لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ مگر ہم نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: من لك بلا الہ الا اللہ يوم القيامة قیامت کے دن تمہاری کلمہ طیبہ کے مقابلہ میں معاونت کون کرے گا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انما قالها مخافة السلاح، اے اللہ کے رسول ﷺ اس نے کلمہ صرف السلحہ کے خوف سے ہی پڑھا تھا۔ آپ ﷺ فرمایا: افلا شققت عن قلبه حتی تعلم من اجل ذلك قالها ام لا

ترجمہ: تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے السلحہ کے خوف سے پڑھا تھا یا نہیں۔

پھر آپ ﷺ یہی فرماتے رہے کہ قیامت کے دن تمہاری کلمہ طیبہ کے مقابلہ میں

معاونت کون کرے گا؟ یہاں تک کہ میں نے یہ پسند کیا کہ کاش میں نے اسی دن اسلام قبول کیا ہوتا۔ (سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۲۶۴۳)

اسی طرح کی ایک اور حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے میدان جہاد میں جب ایک کافر پر غلبہ پالیا تو اس کافر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی مسلمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں مسلمان ہوں۔ مگر اس شخص نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ اس نے آپ ﷺ کو اپنا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فہلا شققت عن بطنه فعلبت ما فی قلبه

ترجمہ: تو نے اس کا پیٹ چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تو جان لیتا اس کے دل میں کیا ہے؟

اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ لو شققت قلبه لکنت اعلم ما فی قلبه، اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر میں اس کے دل کو چیر لیتا تو ضرور جان لیتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ قال فلا انت قبلت ما تکلم به ولا انت تعلم ما فی قلبه آپ ﷺ نے فرمایا: نہ تو تم نے اس بات کو قبول کیا جو اس نے کہی تھی اور نہ تم نے اس بات کو جانا جو اس کے دل میں تھی۔ آپ ﷺ پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص انتقال کر گیا۔ ہم نے اسے دفن کر دیا۔ صبح ہم نے دیکھا کہ وہ زمین کی پشت پر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا شاید اس کے دشمنوں میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کو دفن دیا اور کچھ لڑکوں کو مقرر کر دیا کہ اس کی حفاظت کریں۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر زمین سے باہر پڑا تھا۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید لڑکوں کو اونگھ آگئی ہو۔ ہم نے پھر اسے دفن دیا اور خود اس کی حفاظت کی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ شخص پھر باہر پڑا ہوا ہے۔ ہم نے پھر اسے ایک گھائی میں ڈال دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

ان الارض لتقبل من هو اشر منه و لكن الله احب ان

یریکم تعظیم حرمة لا الہ الا اللہ

ترجمہ: بے شک زمین اس سے بھی زیادہ شریر ترین لوگوں کو قبول کر لیتی ہے لیکن

اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ تمہیں کلمہ طیبہ کی حرمت کی تعظیم دکھائے۔ (سنن ابن ماجہ: ابواب الفتن: الکف عن قال لا الہ الا اللہ)

کئی افراد مشغلہ تکفیر میں بہت جری نظر آتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب وہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ارب سے زیادہ ہیں اور جب مسلمانوں کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا جائے تو ہر گروہ کو فتویٰ تکفیر کی لٹھی سے اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے اصولوں کو مان لیا جائے تو شاید ادیان کے ماننے والوں میں مسلمان دنیا میں سب سے کم تعداد میں رہ جائیں۔ ایسے افراد کو مذکورہ بالا احادیث سے درس عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ جب خیر القرون کے لوگوں کو اتنی سخت تنبیہ بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ہو سکتی ہے تو اس دور کے لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کے بارے میں ثم یفشو الکذب کہا گیا ہے۔

❖ مفتی کو چاہئے کہ فتویٰ جاری کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے اور مکمل تحقیق کے بعد ہی فتویٰ جاری کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اجروکم علی الفتیاء اجرکم علی النار

(سنن الدارمی: باب الفتیاء وما فیہ من الشدة)

ترجمہ: تم میں سے فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جری آگ میں جانے میں بھی سب سے زیادہ جری ہے۔

حضرت امام شعبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا:

کان اذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا یزال حتی یرجع الی الاول

ترجمہ: جب ہم میں سے کسی سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ اسی طرح سے ہر شخص دوسرے کی طرف سائل کو متوجہ کرتا یہاں تک کہ وہ پھر پہلے والے کے پاس لوٹ آتا۔

(سنن الدارمی: مقدمہ: باب: ۲۸)

امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من أفتی الناس بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ

(سنن ابی داؤد: کتاب العلم: باب التوقی فی الفتیاء)

جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الله لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعہ من العباد و لکن

یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالماً اتخذ

الناس رءوساً جہالاً فافتوا بغیر علم فضلووا و اضلوا

(صحیح البخاری: کتاب العلم: باب: بیت یقبض العلم)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اپنے بندوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا مگر علم کو علما

کے اٹھائے جانے کے ذریعہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ایک

عالم بھی باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سر دار بنالیں گے۔ وہ انہیں فتویٰ

دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:

من افتی بغیر علم لعنتہ السماء و الارض

(روح البیان: سورۃ البقرۃ: آیت: ۸۹)

ترجمہ: جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر آسمان اور زمین لعنت کرتے ہیں۔

ان تمام وعیدوں اور اسلاف کے معمول کے پیش نظر مفتی کو فتویٰ جاری کرنے میں جلد

بازی نہیں کرنی چاہئے۔ جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو اس منصب کے اہل ہی نہیں

انہیں ان وعیدوں سے ڈرتے ہوئے سختی کے ساتھ فتویٰ جاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

❖ مفتی کو چاہئے کہ ہر قسم کے تعصب سے بچتے ہوئے اور مومنانہ انداز اختیار کرتے

ہوئے احقاق حق اور ابطال باطل کے لئے فتویٰ جاری کرے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ فتویٰ

کی بنیاد ذاتی بغض و عناد، تعصب یا دنیاوی مقاصد ہوں۔

حکایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ

اگر قتل ہو جائے اور طلق تک آجائے تو وضو باقی رہتا ہے یا اس میں فساد آجاتا ہے؟ آپ نے جواب فرمایا کہ وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ خواب میں آپ کو حضور سرور کائنات ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں اے علی! یہاں تک کہ منہ بھرتے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: علمت ان الفتوی تعرض علی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاليك على نفسي ان لا افتي ابدا

ترجمہ: مجھے معلوم ہوا کہ فتاویٰ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں میں نے قسم اٹھالی کہ آئندہ کبھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ (روح البیان: سورۃ البقرہ: آیت: ۸۹)

اس حکایت سے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مفتی فتویٰ تکفیر سے قبل اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ میرا تحریر کردہ فتویٰ بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں پیش کیا جائے گا۔ متوقع ہے کہ اس بات کو سوچنے کے بعد اس کا فتویٰ لکھنا ہر قسم کے تعصب و بغض سے پاک ہو جائے۔ اس نکتہ کے حوالہ سے امام غزالی کی کتاب ”فیصل التفرقة“ قابل مطالعہ ہے۔

مفتی کو فتویٰ بالخصوص تکفیر جاری کرنے میں جن باتوں کا لحاظ کرنا چاہئے ہم نے اختصار کے ساتھ ان کا بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فتویٰ تکفیر جاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے لیکن اگر کہیں احتقاق حق یا ابطال باطل کی ضرورت ہو تو ان باتوں کا فتویٰ تکفیر تحریر کرتے وقت خصوصی اہتمام کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ وہ وجوہ جن کی بنیاد پر تکفیر کرنا جائز ہے ان کی تفصیلات کو ہم نے پیش نظر کتاب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم حضرات ان سے ضرور محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس سعی کو قبول و منظور فرمائے اور امت میں باہمی محبت و بھائی چارہ کا ذریعہ بنائے۔ امین بجاہد المرسلین ﷺ

العبد الفقیر عمیر محمود صدیقی

استاذ بالجامعة العلمیة الاسلامیة

۲۲ شعبان المعظم ۱۴۳۰ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

کفر کی بحث

کفر ایمان کی نقیض ہے۔ لغت میں کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔ عربی زبان میں رات اور کسان کو کافر سے بھی متصف کیا جاتا ہے کیونکہ رات اشخاص کو چھپا دیتی ہے اور کسان بیچ کو زمین میں بو کر چھپا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَحْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ (الحج: ۵۷: ۲۰۰)

ترجمہ: ”جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے“

اس آیت مقدسہ میں کسانوں کو کفار کہا گیا ہے کیونکہ وہ عمل زراعت میں بیج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ حضرت راغب اصفہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

الكفر في اللغة: ستر الشيء و وصف الليل بالكفر لستره

الأشخاص والزراع لستره البذر في الارض

(المفردات في غريب القرآن: ص: ۳۳۳)

ترجمہ: کفر لغت میں کسی چیز کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ اور رات کو افراد کو چھپانے کی

وجہ سے کافر سے متصف کیا جاتا ہے اور کسان کو بھی کیونکہ وہ زمین میں بیج

چھپاتا ہے۔

عربی زبان میں کہا جاتا ہے کفر الجہل علی علم فلان یعنی فلاں کے علم کو جہل نے چھپا دیا، بحر کے لئے بھی کافر متعمل ہے کیونکہ وہ مافیہ کو چھپا دیتا ہے۔

(لسان العرب: ج: ۱/ ص: ۱۳۷)

اسی لئے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتیں وہ آیات و نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور توحید پر دلالت کرتی ہیں پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسل، ان پر نازل ہونے والے احکامات و آیات کو جھٹلادیتا ہے اور ان کی تصدیق نہیں کرتا وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور حق کو چھپا کر کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔

کافر اس زمین کو بھی کہا جاتا ہے جو آبادی سے دور ہو اور کوئی اس طرف کارخ نہ کرتا ہو۔ ایسی زمین عوام الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ اور گزرگاہ بننے سے محروم رہتی ہے۔ مٹی کو عربی میں الکفر بھی کہتے ہیں۔

شیخ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الکفر التراب عن اللحياني لأنه يستمر ما تحته

(لسان العرب ج/ص: ۱۳۸)

ترجمہ: لحياني سے منقول ہے کہ مٹی کو کفر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ماتحت اشیاء کو چھپا دیتی ہے۔

اپنی زرہ کو کپڑے سے ڈھانپنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔

ابن السکیت: اذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر.

قد كفر فوق درعه (لسان العرب ج/ص: ۱۳۸)

ترجمہ: جب آدمی اپنی زرہ پر کپڑا ڈال کر اسے چھپا دے تو اسے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زرہ کو چھپا دیتا ہے۔

صدقہ اور روزے وغیرہ کے ذریعے تکفیر کو الکفارة کہا جاتا ہے کیونکہ کفارہ کے ذریعے گناہ اور غلطی پر پردہ ڈال کر اسے چھپا دیا جاتا ہے۔

و سميت الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب ای تسترھا مثل كفارة الأيمان و كفارة الظهار و القتل

الخطأ (لسان العرب ج/ص: ۱۳۸)

کفر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کفر ان نعمت کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کو ترک کر کے انھیں چھپا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے:

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ ؕ وَمَنْ شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ۝

(النمل ۲۷)

ترجمہ: اس نے کہا: یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے (اللہ کا) شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدہ کے لئے شکر مندی کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز، کرم فرمانے والا ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ (البقرہ: ۲)

ترجمہ: اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔

سورۃ ابراہیم میں فرمایا:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (ابراہیم: ۱۳)

ترجمہ: اور (یاد کرو) جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔

ان کے علاوہ بھی کئی ایک آیات مقدمات ہیں جن میں کفر، نعمت کی "ناشکری" کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جب مطلقاً کافر کا کلمہ استعمال کیا جائے تو عرف شرعی میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ضروریات دین یا نصوص قطعیہ میں سے کسی کا انکار کر دے۔ اسے

ترجمہ: اس لئے کفارات کو کفارات کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی تکفیر کر دیتے ہیں یعنی گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ جیسے قسم کا کفارہ، ظہار کا کفارہ اور قتل خطا کا کفارہ۔

اس مختصر بحث سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کفر لغت میں چھپانے کے معنی میں مستعمل ہے اور اس سے مشتق کلمات میں چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ عرف شرعی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے درحقیقت وہ حق کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اسی لئے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ شرعاً کافر کا اطلاق احکامات الہیہ کے منکر پر ہوتا ہے۔ لیکن لغتاً اس کا اطلاق بحر، رات، کسان اور دیگر چیزوں پر بھی ہوتا ہے تاہم ان میں ”ستر“ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کفر کی اس مختصر لغوی بحث کے بعد اب ہم کفر کی تعریف اصطلاح شریعت کے مطابق پیش کریں گے۔

ترک دین کی شاعت اور ایمان و کفر کی اصطلاحی تعریف

اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ایمان ہے۔ ایمان کامل کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن کامل کفر پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

تین خصال ایسے ہیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا:

❶ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔

❷ وہ کسی سے محبت کرے تو وہ محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔

❸ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ

میں ڈالنا ناپسند کرتا ہے۔ (صحیح البخاری: کتاب الاکرام: باب من اختار الضرب والقتل والحوار علی الکفر)

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سنو! بعض لوگوں کو میرے حوض سے ایسے دھتکار دیا جائے گا جیسے بھڑکا ہوا

اونٹ دھتکار دیا جاتا ہے، میں ان کو آواز دوں گا ”ادھر آؤ“ تو کہا جائے گا:

انہم قد بدلوا بعدک فاقول سحقاً سحقاً

ترجمہ: انہوں نے آپ کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا پھر میں کہوں گا ”دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ“۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۴۹۲)

اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی لا زوال دولت کو ضائع کر دینا اور ہدایت کے بدلے ضلالت کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ أٰذٰبَارِہُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْہُدٰی ۖ الشَّیْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۚ وَأَمَلٰی لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِیْنَ کَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِیْعُکُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ۝ فَکَیْفَ اِذَا تَوَفَّیْتَهُمُ الْمَلِٰکَةُ یَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُہُمْ وَاَذْبَارُہُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا اسَخَطَ اللّٰهُ وَکَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَاُخْطِطَ اَعْمَالُہُمْ ۝

(محمد: ۴۷)

ترجمہ: بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے لوٹ گئے اس کے بعد کے ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی شیطان نے انہیں (کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دہی سے) اچھا کر دکھایا، اور انہیں (دنیا میں) طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر (اس وقت ان کا حشر) کیسا ہو گا جب فرشتے ان کی جان (اس حال) میں نکالیں گے کہ انکے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس (روش) کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے (جملہ) اعمال اکارت کر دیئے۔

اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کی سزا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے قتل بیان فرمائی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال اتى علي بن ناذقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله و لقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه

(صحیح البخاری: کتاب استنباط المعاندین والمرتدین وقاتلهم: باب: حکم المرتد والمرتدة)

ترجمہ: حضرت عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ”ناذقہ“ کو لایا گیا تو آپ نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کو نبی کریم ﷺ کے منع فرمانے کی وجہ سے نہ جلاتا آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے عذاب سے تکلیف نہ دو“ اور ان کو ضرور قتل کر دیتا نبی ﷺ کے قول مبارک کی وجہ سے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اپنا دین تبدیل کیا تو اس کو قتل کر دو۔

اس روایت کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ابواب الحدود: باب المرتدین عن دینہ)

اس روایت کو امام ابو داؤد نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(سنن ابی داؤد: کتاب الحدود: باب اکرم فین ارتد)

اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی کئی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(سنن النسائی: کتاب المحاربة: الکفر فی المرتد)

اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے

(سنن دارقطنی: کتاب الحدود والديات: ج: ۳/ ص: ۱۰۸)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(جامع الترمذی: ابواب الحدود: باب: جانی المرتد)

اس حدیث کو امام عبد اللہ بن زبیر حمیدی نے بھی اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے۔

(المسند: رقم الحدیث: ۵۳۳)

اس روایت کو امام مالک نے مرسل نقل فرمایا ہے۔

(الموطا: کتاب الاقفیة: القضاة فین ارتد عن الاسلام)

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی سنن کبریٰ اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(کتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الاسلام)

ان روایات کے علاوہ بھی کئی روایات میں مرتد کو قتل کرنے کا حکم بیان ہوا ہے۔

علامہ کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال النبی ﷺ من بدل دينه فاقتلوه و كذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: ج: ۷/ ص: ۱۳۴)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو کوئی اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ اسی

طرح جب (بعض) عرب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تو

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو قتل کرنے پر اجماع کیا۔

قاضی ملا خرو وحشی فرماتے ہیں:

و كذا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا عليه في زمن أبي

بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

(الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام: ج: ۱/ ص: ۳۰۱)

ترجمہ: اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور

مبارک میں مرتد کو قتل کرنے پر اجماع کیا۔

ایمان آمن سے ہے۔ امن کے معنی خوف کے زائل ہونے اور نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں۔ مؤمن خود کو ایمان لانے کے بعد عذابِ مخلد سے محفوظ و مامون کر لیتا ہے۔ شریعت میں ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان لانے کے بعد ذرا برابر بھی ریب پیدا ہو تو وہ اہل ایمان کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات پر جب تک ایسا یقین جازم جو شک کو قبول نہ کرتا ہو، پیدا نہ ہو بندہ ایمان والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ (الحجرات: ۱۵)

ترجمہ: ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس رسول ﷺ پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو (دعوائے ایمان میں) سچے ہیں۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَوَافِقَ بِلَا اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرًا وَشَرًّا (صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۱)

ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتب پر، اس کے رسولوں پر اور یومِ آخرت پر، اور یہ کہ تم خیر و شر قدر پر ایمان لاؤ۔

ایمان کے بارے میں شیخ عمر بنی فرماتے ہیں:

وَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى
وَالْإِقْرَارُ بِهِ (العقائد النافیہ ص: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱)

ترجمہ: ایمان، جو کچھ رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اس کی تصدیق اور اقرار کرنے کا نام ہے۔

اس کی شرح میں امام سعد الدین نقاش زانی فرماتے ہیں:

أَيُّ تَصَدِيقِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَلْبِ فِي جَمِيعِ مَا عَلَّمَ بِالضَّرُورَةِ
مُجِيبَةً بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْمَالًا (شرح العقائد النافیہ ص: ۱۲۰-۱۲۱)
یعنی ایمان نبی کریم ﷺ کی ہر اس شے میں دل سے اجمالاً تصدیق کرنے کا نام ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ضرور رہتا ہوتا ہے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

وَأَمَّا الْإِقْرَارُ شَرْطُ لَاجِرَاءِ الْأَحْكَامِ فِي الدُّنْيَا لِمَا أَنْ
تَصَدِيقِ الْقَلْبِ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا بَدْلَ لَهُ مِنْ عِلَامَةٍ فَمَنْ صَدَّقَ
بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ وَانْ لَمْ يَكُنْ
مُؤْمِنًا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا (شرح العقائد النافیہ ص: ۱۲۲)

ترجمہ: اور اقرار دنیا میں احکام شرعیہ کے اجراء کے لئے ضروری ہے کیونکہ تصدیق قلب باطن کا معاملہ ہے اسی لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایمان کی کوئی علامت ہو۔ پس جس نے دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہے اگرچہ احکام دنیا کے اعتبار سے وہ مؤمن نہیں ہوگا۔

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ: الْإِيمَانُ
إِيمَانَانِ، فَوَاحِدٌ تَسْأَلُنِي عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ
كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ فَأَنَا
مُؤْمِنٌ وَإِنْ كُنْتُ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَمَّا

المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقنا هم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقاً (الانفال: ۲-۳-۴) فوالله ما انا احري انا منهم امر لا؟ (كتاب الاعتقاد: ص: ۹۷-۹۸)

ترجمہ: ایک آدمی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایمان کی تعریف کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ایمان دو ہیں۔ اگر تم مجھ سے اللہ پر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت و دوزخ پر اور حساب پر ایمان لانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو میں مومن ہوں۔ اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں پوچھ رہے ہو: (ایمان والے (تو) صرف وہی لوگ ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (تو) ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ (یہ) وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں) تو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں؟

مذکورہ بالا حوالوں سے معلوم ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے۔ ایک شخص کے لئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اور ہر اس چیز کو قبول کرے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ضروریات دین کے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے ایمان لے آتا ہے تو عند اللہ وہ مومن ہی قرار پائے گا کیونکہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے تاہم دنیا میں اسے مومن قرار دینے کے لئے اور احکام شریعت کے اجراء کے لئے اقرار

باللسان ضروری ہے۔

حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولا يخرج العبد من الايمان الا بحجوماً أدخله فيه

(العقيدة الطحاوية: ص: ۲۷)

ترجمہ: بندے کو ایمان سے اسی چیز کا انکار خارج کرتا ہے جس نے اس کو ایمان میں داخل کیا تھا۔

شیخ ابن نجیم ایمان اور کفر کی تعریف کے بارے میں فرماتے ہیں:

الايمان تصديق سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم في جميع ما جاء به من الدين ضرورة الكفر تكذيب محمد صلی اللہ علیہ وسلم في شي مما جاء به من الدين ضرورة (الاشباه والنظائر: ج: ۲/ ص: ۸۳)

ترجمہ: ایمان ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس چیز میں تصدیق کا نام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں سے بطور ضروریات کے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ کفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس چیز میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب کا نام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات دین میں سے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔

حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وفي الشرع انكار ما علم بالضرورة محيى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم به

(تفسير البيضاوي: ج: ۱/ ص: ۲۱۸)

ترجمہ: اور شرع میں کفر اس کے انکار کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ضروری طور پر معلوم ہو۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء

مما جاء به والايمان تصديقه في جميع ما جابه فاليهودي و
النصراني كافران لتكذيبهما للرسول عليه الصلاة و
السلام (فصل ائمة: ص: ٤٨)

کفر رسول اللہ ﷺ کو کسی بھی ایک چیز میں جھٹلانے کا نام ہے جس کو آپ علیہ
الصلاة والسلام لے کر تشریف لائے۔ اور ایمان ہر اس چیز کی تصدیق کا نام
ہے جس کو آپ ﷺ لے کر آئے ہیں۔ پس یہودی اور نصرانی دونوں رسول
اللہ ﷺ کو جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہیں۔

مذکورہ بالا تعریفات سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ جو کچھ ضروریات دین میں
سے لیکر مبعوث ہوئے ہیں اس میں سے کسی بھی ایک شے کا انکار قولاً یا فعلاً کفر ہے۔ مثلاً ایک
شخص نماز اور دیگر ارکان کو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے تو اسے کافر ہی قرار دیا جائے گا جیسا
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ کیونکہ
ایمان کا مطلب ضروریات دین میں سے ہر ہر شے پر یقین جازم رکھنا ہے اور ان میں سے کسی
ایک شے کا انکار بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔

اسی لئے قرآن حکیم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (البقرة: ۲۰۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

أَفْتَوْهُمُنَّ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ (البقرة: ۸۵)

ترجمہ: کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں

سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ دنیا کی
زندگی میں ذلت (اور رسوائی) ہو، اور قیامت کے دن (بھی ایسے لوگ)
سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے
بے خبر نہیں۔

ابن نجیم کی پیش کردہ تعریف کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

وفيه أن هذا التعريف غير جامع إذ التكذيب يختص بأ
لقول والكفر قد يحصل بالفعل وإنكار ما ثبت بالأجماع

قد يخرج عن الضروريات وهو كفر (شرح الحموی ج ۲/ ص: ۸۳)

ترجمہ: یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ کیونکہ تکذیب قول کے ساتھ خاص ہے اور کفر کبھی
فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے نیز کبھی اجماع کا انکار بھی ضروریات سے نکال

دیتا ہے اور یہ انکار کفر ہے۔

شیخ ابن نجیم کی بیان کردہ تعریف پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ جامع نہیں ہے کیونکہ
تکذیب قول کے ساتھ خاص ہے جبکہ بعض اوقات بعض اعمال بھی کفر کا موجب بن جاتے
ہیں۔ جیسے کسی شخص کا حالت امن میں بتوں کے آگے سجدہ کرنا، اسی طرح اگر کسی چیز کا ثبوت
اجماع سے ہے تو اس کا انکار بھی بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے۔

حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و انما عد لبس الغيار و شد الزنار و نحوهما كفرا لانها

تدل على التكذيب فان من صدق الرسول ﷺ لا يجترئ

عليها ظاهر الا لانها كفر في أنفسها (تقریر البیضاوی: ج: ۱/ ص: ۲۱۸-۲۱۹)

ترجمہ: اور غیار (ایک قسم کی لمبی ٹوپی) کا پہننا اور زنار باندھنا اور انہی کی

طرح کے اعمال کفر ہیں کیونکہ یہ اسلام کی تکذیب پر دلالت کرتے

ہیں اور جو رسول ﷺ کی تصدیق کرتا ہے وہ ان کاموں کو کرنے کی

جرات نہیں کر سکتا۔ وہ اس لئے کافر نہیں ہوتا کہ یہ اعمال اپنی ذات کے اعتبار سے کفر ہیں۔

اس کے بارے میں مئی الدین شیخ زادہ فرماتے ہیں:

(و انما عد لبس الغيار) و هو بكسر الغيار علامة اهل الزمة و قيل: هو قلنسوة طويلة كانت تلبس في ابتداء الاسلام و هي الان من شعار اهل الكفر مختصة بهم كالزناز المخصص بالنصارى.... فان قيل: ما الفرق بين لبس الغيار و شد الزناز و بين المأمور به و ارتكاب النهي عنه حتى جعل الأول علامة للتكذيب نازلا منزلته دون الثاني؛ قلنا: وجه الفرق بينهما أن الأول من ذى الكفرة مختص بهم لا يجترئ المؤمن عليه بخلاف الثاني فإنه و ان كان من محظورات الدين شرعا إلا أنه قد يصدر عن المؤمن لكونه مجبولا على اتباع نفسه الأمانة بالسوء و كون هواء غالبا على عقله فلم يجعله الشارع أمارة للتكذيب نازلا منزلة نفس التكذيب ولم يحكم بكفر من ارتكبه و أما الاول فإنه لا عذر له في ارتكابه و لا باعث له يجعله على ارتكابه الاسوء اعتقاده فلذلك جعله الشارع أمارة للتكذيب و حكم بكفر من ارتكبه

(ما شیخ زادہ: ج: ۱/ ص: ۲۱۹-۲۲۰)

ترجمہ: غیارغین کے کسرہ کے ساتھ ہے اور یہ ذمیوں کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لمبی ٹوپی ہے جسے ابتدائے اسلام میں پہنا جاتا تھا اور اب یہ اہل کفر کے شعار میں سے ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے جیسے زنا نصابی کے ساتھ

خاص ہے۔۔۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ غیار پہننے و زنا زباندھنے اور مامور بہ کو کرنے اور منہی عنہ کے ارتکاب میں کیا فرق ہے کہ آپ نے پہلے کے ارتکاب کو تکذیب کی علامت قرار دیا ہے جبکہ دوسرے کو اس سے کم درجہ میں رکھا ہے؟ ان دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والے کام کافروں والے ہیں اور ان کے ساتھ خاص میں مومن ان کو کرنے کی جرات نہیں کرتا بخلاف ثانی کے کیونکہ وہ اگرچہ ان کاموں میں سے ہیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے لیکن تب بھی وہ کبھی کبھی مومن سے نفس جو برائی کی طرف بلاتا ہے، کی اتباع کی وجہ سے اور نفسانی خواہشات کے عقل پر غلبہ کی وجہ سے صادر ہو جاتے ہیں اسی لئے شارع نے ان کو تکذیب کی علامت نہیں قرار دیا کہ نفس تکذیب کے درجہ کو پہنچ جائیں اور جو ان کا ارتکاب کرے اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ جہاں تک پہلے کا تعلق ہے تو ان کے ارتکاب کا بد عقیدگی کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کا ارتکاب کیا جائے۔ اسی لئے شارع نے اسے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے اور اس کے مرتکب کے لئے کفر کا حکم لگایا ہے۔

یعنی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو تکذیب دین کی علامت ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے گلے میں صلیب کا نشان لٹکانا یا عیسائیوں کی علامت ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنے گلے میں لٹکاتا ہے یا اس کی تعظیم کرتا ہے تو اہل کفر کے اس خاص دینی شعار کو اپنانے کی وجہ سے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کفار کی ان علامات کو انہیں دھوکہ دینے کے لئے اختیار کرتا ہے تاکہ اہل اسلام کو نفع پہنچے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاص نشان یا علامت کفار کی کسی دور میں خاص علامت ہو لیکن اسے بعد میں کفار نے بھی ترک کر دیا ہو تو اس کو کفر اور اہل کفر کی تعظیم کی نیت کے

بجائے فیشن وغیرہ کی وجہ سے پہننے پر فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

کفر کے بارے میں حضرت تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و رد النصوص بان ينكر الاحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة كحشر الاجساد مثلا كفر لكونه تكديبا صريحا لله تعالى ورسوله عليه السلام فمن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا كفر و استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر اذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي (شرح العقائد النافية ص: ۱۶۸)

ترجمہ: اور نصوص کا رد کرنا، اس طور پر کہ وہ ان احکامات کا انکار کر دے جن پر کتاب اللہ اور سنت کی نصوص قطعیہ دلالت کرتی ہوں اس کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تکذیب ہونے کی وجہ سے، جیسے اجماد کا (روز قیامت) جمع کیا جانا، کفر ہے۔ پس جس نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی اور گناہ کو حلال جانا چاہا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کافر ہو جائیگا، جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو۔

حضرت تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ حوالے سے یہ واضح ہوا کہ وہ احکام جن کا ثبوت قطعی طور پر ثابت ہے ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کے بیان میں سورت نور کی آیات مقدمات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کے اجماع کے مطابق حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لگائے گئے الزام سے مکمل طور پر بری ہیں۔ اگر کوئی ان آیات کے نزول کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ گناہ جس کا ثبوت قطعی ہو اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کو حلال جاننے والے کافر ہو جائے گا۔

کفر کی اقسام:

اہل علم نے کفر کی چار اقسام بیان کی ہیں اس حوالے سے (اللباب فی علوم الکتاب: ج: ۱/ص: ۳۱۵) کا مطالعہ کیا جائے۔ ہم کچھ اضافہ کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے:

❖ کفر الانکار:

’کفر انکاریہ‘ ہے کہ دل اور زبان سے کفر کیا جائے اور جب کافر کے سامنے توحید کا ذکر کیا جائے تو اسے نہ پہچانے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤ (البقرہ: ۶۴)

ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لئے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔

❖ کفر الجحود:

انسان دل سے ایمان کا اعتراف کرے اور لیکن زبان سے اقرار نہ کرے، ایسے شخص کو ’کافر جاحد‘ کہتے ہیں۔ ابلیس لعین کا کفر اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ قلبی طور پر اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے لیکن وہ اس کا اقرار زبان سے نہیں کرتا اور نہ دل سے تصدیق کرتا ہے۔ وہ سرکشی کرتے ہوئے خود بھی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اپنے علماء کی زبانی سنتے اور اپنی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے تھے لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

(البقرہ: ۸۹)

ترجمہ: موجب ان کے پاس وہی نبی (حضرت محمد ﷺ) اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ (پہلے ہی سے) پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس (ایسے دانستہ) انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَغْرِفُونَ كَمَا يَغْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۖ

(البقرہ: ۱۳۶)

ترجمہ: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول (آخر الزماں) حضرت محمد ﷺ اور ان کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

❖ کفر المعاندة:

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دل سے جانے اور زبان سے اقرار کرے لیکن حمد اور سرکشی کی وجہ سے تصدیق نہ کرے جیسے ابو جہل اور اس قبیل کے کفار قریش۔

❖ کفر النفاق:

یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار جیسا کہ منافقین کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِآقْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ ۖ

(المائدہ: ۵۵)

ترجمہ: ان میں سے وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔

فاسق و فاجر کا حکم:

یاد رہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو لیکن فاسق و فاجر ہو۔ محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب مؤمن کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، رمضان شریف کے روزے ترک کرتا ہے تو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا، اس کی تکفیر کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کوئی شخص رب سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو تو اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو رب کریم جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٣٨﴾

(النساء: ۳۸)

ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعہ زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔
حضرت امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَلْتَ وَانْزَنِي وَانْ سَرَقَ قَالَ وَانْزَنِي وَانْ سَرَقَ (مسلم: رقم الحديث: ۱۸۰)

ترجمہ: جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو کوئی آپ ﷺ کی امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی اگرچہ

اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا نکفر مسلماً بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الايمان ونسبیه مؤمناً حقيقة ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر

(الفقه الأكبر: ج ۳: ۷۳-۷۴)

ترجمہ: اور ہم کسی بھی مسلمان کے گناہوں میں سے کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو جبکہ وہ اس گناہ کو حلال نہ جانتا ہو۔ اور ہم اس سے ایمان کے اسم کو زائل نہیں کرتے۔ ہم اسے حقیقی مؤمن کہتے ہیں۔ اور یہ جائز ہے کہ ایک مؤمن فاسق ہو کافر نہ ہو۔

علمائے ذیشان کے مذکورہ حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ضروریات دین اور نصوص قطعیہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی شے کا انکار کر دے جس کا ثبوت نصوص قطعیہ سے ہوتا ہو تو اس کا یہ انکار اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا جیسے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کا منکر ہونا یا اس کی اجماعی عقیدے کے خلاف فاسد تاویل کرنا، اسی طرح اگر کوئی شارع، شریعت یا ان کے متعلقات کے ساتھ استخفاف، استہزاء یا استہانت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہی کہلائے گا کیونکہ یہ تمام اعمال اس بات کی علامت ہیں کہ وہ شریعت کی تکذیب کرتا ہے اور اسے لائق التفات و قدر نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی مؤمن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے فاسق کہا جائے گا تاہم اس کی تکفیر کرنا درست نہیں لیکن اگر وہ معصیت کو حلال جانتا ہو اور اس کا ثبوت قطعی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان و کفر سے متعلق کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ مؤمن خود کو کفر و معصیت سے محفوظ و مامون رکھ سکے۔ اکثر حضرات اپنی جہالت کی وجہ سے کئی ایک ایسے کلمات کو ادا کرتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا اور

معصیت میں ملوث ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔

علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وفي تبیین المحارم: لا شك في فرضية علم الفرائض الخمس وعلم الاخلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه، وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء، لأن العابد محروم من ثواب عمله بالرياء، وعلم الحسد والعجب اذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب، وعلم البيع والشراء والنكاح والطلاق لمن أراد الدخول في هذه الأشياء، وعلم الالفاظ المحرمة أو المكفرة، لعبري هذا من أهم المبهات في هذا الزمان، لأنك تسبع كثيراً من العوام يتكلمون بما يكفر وهم عنها غافلون، والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم، ويجدد نكاح امرأته عند شأهدين في كل شهر مرة أو مرتين (رد المحتار: ج ۱: ۱۲۶)

ترجمہ: فرائض خمسہ اور اخلاص کے علم کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ عمل کی صحت اس پر موقوف ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور ریا کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ عابد ریا کی وجہ سے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حسد و عجب کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ یہ دونوں عمل کو کھا جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور جو شخص خرید و فروخت، نکاح و طلاق کے معاملات میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس پر ان کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور ان الفاظ کا علم جو حرام ہیں یا کفر کو واجب کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میری عمر کی قسم! اس زمانہ میں ان کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ عوام الناس میں سے بہت سے لوگوں کو

وہ کلام کرتے ہوئے نہیں گے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اس سے نافل ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ جاہل اپنے ایمان کی تجدید روزانہ، اور اپنی بیوی سے اپنے نکاح کی تجدید دو گواہوں کی موجودگی میں ہر مہینہ ایک بار یاد و بار کر لیا کرے۔

بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنا اور ان کا حکم

شریعت میں مکلف سے مراد وہ انسان ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل کیا گیا ہے۔ مکلف کی وہ صلاحیت جس کی وجہ سے بالفعل اس سے کسی فعل کا صدور ہو اسے اہلیت ادا کہا جاتا ہے۔ بعض عوارض ایسے ہیں جن سے مکلف کی اہلیت متاثر ہوتی ہے۔ ان عوارض کی دو اقسام ہیں ایک سماویہ اور دوسرے مکتبہ (کسبی)۔ عوارض سماوی کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں اسی لئے انہیں سماوی سے تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ کسبی انسان کے اپنے اختیار سے لاحق ہوتے ہیں جیسے نشہ کرنا۔ ان عوارض میں سے ہم جنوں، نابالغی، نیند، اکراہ، ہزل (ہنسی مذاق) کی حالت میں کفر کرنے کا حکم بیان کریں گے۔ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے یا مرتد ہونے کی صحت دو باتوں پر ہے۔

(۱) عقل (۲) اختیار

اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے بخوشی کفر نہیں کرتا، اسے کفر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ محض زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مجنون و صبی (جو باتمیز نہ ہو) وغیرہ کفر کرتے ہیں تو ان پر بھی مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب ہم بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنے کے حکم کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔

حالت اکراہ میں کفر کرنا:

اکراہ کہہ سے ہے جس کے معنی کسی شے کو ناپسند کرنے کے ہیں۔

علامہ حسنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الا کراہ وہ حمل الغیر علی ما لا یرضاه (افانۃ الانوار: ص ۳۶۹)

ترجمہ: اکراہ کا مطلب کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا ہے جس میں اس کی رضائے ہو۔

اس کی تین اقسام ہیں:

◆ جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا معدوم ہو اور اس کا اختیار فاسد ہو، ایسے مجبور کو "ملجی" کہا جاتا ہے۔ یہ کسی کو قتل یا تلف عضو کے ساتھ مجبور کرنا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

◆ جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا معدوم ہو اور اس کا اختیار فاسد نہ ہو، ایسے شخص کو غیر "ملجی" کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو قید یا پٹائی کے ساتھ مجبور کرنا۔

◆ جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا بھی معدوم نہ ہو اور اس کا اختیار بھی فاسد نہ ہو، جیسے کسی کو باپ یا بیٹے کے اغواء کی دھمکی دینا۔

ان تمام صورتوں میں اکراہ اسی وقت متحقق ہوگا جب یقین یا ظن غالب ہو کہ مجھے جس کام پر مجبور کیا جا رہا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و فی جمیع الصور انما یتحقق الا کراہ اذا تیقن، أو غلب

علی ظنہ أنه لو لم یفعل ما أمر لأجرى علیہ ما ھددہ و

ان غلب علی ظنہ أنه تخویف و تھدید لا تحقیق لا یکون

مکروھا (کشف الاسرار: ج ۲/ ص ۵۷۰)

ترجمہ: یعنی ان تمام مذکورہ بالا صورتوں میں اکراہ شرعی اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ

مجبور کئے جانے والے شخص کو یہ یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ اگر میں اس کام کو

نہیں کیا جس کا مجھے مجبور کرنے والے نے حکم دیا ہے تو مجھ پر اس تکلیف کو

ضرور مسلط کر دے گا جس سے اس نے مجھے ڈرایا ہے۔ اور اگر اسے غالب

گمان یہ ہے کہ یہ محض ڈرانا اور دھمکی ہے حقیقت نہیں ہے تو شرعاً اسے مکہ نہیں کہا جائے گا۔

دین اسلام میں قبول کرنے میں اکراہ نہیں، عند اللہ وہی ایمان مقبول ہے جس میں انسان کا دل ایمان پر مکمل ثابت و قائم ہو۔ یاد رہے کہ مسئلہ اکفار میں نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے یا حالت اکراہ میں کلمہ کفر ادا کرتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر ثابت ہو تو وہ مؤمن ہی قرار پائے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ (النحل: ۱۰۶)

ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ہوا سے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، لیکن وہ شخص جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لئے زبردست عذاب ہے۔

اکراہ کے بارے میں امام محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(من اكره) أى على التلفظ بالكفر بأمر يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه (روح المعاني: ج ۷ ص ۳۵۰)

ترجمہ: یعنی اگر کسی شخص کو کفریہ کلمہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اسے اس میں اپنی جان کا یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے تو اس صورت میں محض زبان سے کفر کرنا جائز ہے تاہم دل کا مؤمن ہونا ضروری ہے

اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا انتہائی کبیرہ گناہ ہے لیکن اگر کسی شخص کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ انکار کی صورت میں جان ضائع

ہونے یا شدید جانی نقصان کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں زبان سے اس طور پر کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ تاہم عزیمت ایمان پر قائم رہنے میں ہی ہے۔

اس آیت کے بارے میں ملا جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم ﷺ نے قریش کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں انکے باطل خداؤں سے منہ موڑنے کا حکم فرمایا تو وہ پھر گئے اور جب ان کا بس طاقتور لوگوں پر نہ چلا تو انہوں نے کمزور اور عاجز جیسے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کو کفر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا تا کہ وہ مرتد ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے ان کے جبر کو قبول نہ کیا یہاں تک کہ ایمان پر ثابت رہے اور ان کی تکالیف برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بہت کمزور تھے اور ان کے پاس سے بھاگنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے تھے تو آپ نے زبان سے ان کے سامنے کفر کا کلمہ کہا حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ کا دل ایمان پر مطمئن تھا، نبی کریم ﷺ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ عمار نے کفر کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

كلا ان عمارا مليا يمانا من قرنه الى قدمه واختلطه الايمان بلحمه ودمه

ترجمہ: ہرگز نہیں عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے اور ایمان اس کے گوشت اور خون میں رچ بس گیا ہے۔

پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے آنسوؤں کو دور فرمایا اور اپنے مبارک کپڑے سے ان کی مبارک آنکھوں کو پونچھا اور فرمایا:

يا عمار كيف وجدت قلبك حين اكرهت فقال: مطمئنا

بالایمان فقال علیه السلام: ان عادواک فعد لهم

ترجمہ: اے عمار جب انہوں نے تمہیں مجبور کیا تو تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پایا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اگر آئندہ وہ پھر ایسا کریں تو تم بھی ایسا کرنا۔

(التحریرات الاحمدیہ: ص: ۳۹۹-۵۰۰)

امام آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں ایک حدیث نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقد أخرج ابن أبي شيبه عن الحسن و عبد الرزاق في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحد هما: ما تقول في محمد؟ (ﷺ) قال: رسول الله ﷺ. قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضا فخلاه وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ (ﷺ) قال: رسول الله ﷺ. قال: فما تقول في؟ فقال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثا فأعاد ذلك في جوابه فقتله فبلغ رسول الله ﷺ خبرهما فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له

(روح المعاني: ج: ۷/ ص: ۳۵۲)

- ترجمہ: میلہ کذاب نے دو صحابہ رضی اللہ عنہما کو پکڑ لیا تو اس نے ایک سے کہا تم محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں، اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا: تم بھی، اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں، اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے

نے فرمایا میں بہرہ ہوں، اس نے تین بار پوچھا اور آپ نے تین بار یہی جواب دیا۔ اس نے انہیں شہید کر دیا، نبی کریم ﷺ کو ان دونوں کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصت پر عمل کیا اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو انہوں نے حق کا اظہار کھلے طور پر کیا ان کے لئے خوب مزے ہوں۔

علماء عظام نے ان دلائل سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اسے اپنی جان جانے کا یا کسی عضو کا تلف ہو جانے کا یقین ہو تو اس صورت میں زبان سے کلمہ کفر کا ادا کرنا جائز ہے تاہم دل کا ایمان پر ثابت ہو نا ضروری ہے۔

امام شمس الدین خراسانی فرماتے ہیں:

(و رخص) ولم يَأْثُم (به) اى بالملجئ (اظهار الكفر) و اجراؤه على اللسان حال كونه (مطمئناً قلبه بالایمان)

(جامع الرموز: ج: ۲/ ص: ۶۵۲)

ترجمہ: اور وہ شخص جسے مجبور کیا گیا ہو اسے کفر کے اظہار اور زبان پر اس کے اجراء کی رخصت ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔

اس مسئلہ میں اس بات کا خیال رہے کہ زبان سے کلمہ کفر بخوشی نہ کہا جائے، اس صورت میں دل کا اطمینان بھی نفع نہ دے گا۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

ومن كفر بلسانه طائعا و قلبه مطمئن بالایمان فهو كافر

(فتاویٰ تاتارغانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۲)

ترجمہ: اور جس نے بخوشی زبان سے کفر کیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و فی مصباح الدین: المکره اذا أتى بالزيادة على ما اکره

عليه جعله طائعا (فتاویٰ التاتارخانیہ: ج ۵/ ص: ۲۵۸)

ترجمہ: اور مصباح الدین میں ہے کہ مجبور شخص اگر اس پر زیادہ کرے جس کے لئے اسے مجبور کیا گیا تھا تو یہ عمل اسے بخوشی کفر کرنے والا بنادے گا۔

یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مجبوری کی حالت میں بخوشی کلمہ کفر ادا نہ کیا جائے بلکہ اسے آگ میں زندہ ڈالے جانے سے زیادہ سخت گمان کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی مجبور شخص نے اپنی طرف سے کفریہ کلمات مزید زیادتی کے ساتھ ادا کئے جنہیں اس سے حالت اکراہ میں طلب نہیں کیا گیا تھا تو اس صورت میں وہ بخوشی کفر کرنے والا ہی سمجھا جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی شخص کو خٹار بنی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے پر مجبور کریں اور شرعاً مجبور ہونے کی صورت میں وہ راضی نہ ہوتے ہوئے محض زبان سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو وہ کافر نہ ہو گا لیکن اگر وہ تکذیب اسلام کے ساتھ ساتھ مزید زیادتی کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ ﷺ پر سب و شتم کرتا ہے تو اس زیادتی سے وہ کافر ہو جائے گا۔

اگر کسی شخص کو بنی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کے لئے مجبور کیا جائے تو اس کے بارے میں فتاویٰ تاتارخانیہ میں چند صورتیں بیان کی گئیں ہیں:

أحدھا: أن يقول: لئلا يخطر ببالي شيء وإنما سميت محمدا
كما طلبوا مني وأنا غير راض بذلك، وفي هذا الوجه لا
يكفر، وكان كما لو أكره على أن يتكلم بالكفر فتكلم به
وقلبه مطمئن بالإيمان.

الوجه الثاني: أن يقول: خطر ببالي رجل من النصاري
اسمه محمد فأردت بالشتم ذلك النصراني وفي هذا الوجه
لا يكفر أيضا.

الوجه الثالث: أن يقول خطر ببالي رجل من النصاري

اسمه محمد فلم أشتم ذلك النصراني وإنما شتمت

محمدا ﷺ وفي هذا الوجه يكفر القضاء وفيما بينه وبين

ربه (فتاویٰ التاتارخانیہ: ج ۵/ ص: ۳۲۶-۳۲۷)

پہلی صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی بس میں نے محمد نام لیا تھا جیسا کہ انہوں نے مجھ سے طلب کیا اور میں اس پر راضی بھی نہیں تھا، اس صورت میں وہ کافر نہیں ہو گا، وہ اسی طرح سے ہے جیسے اگر اسے کفریہ کلمہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا۔

دوسری صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں نصاریٰ میں سے محمد نامی ایک آدمی تھا میں نے گالی دیتے وقت اس نصرانی کا ارادہ کیا تھا، اس صورت میں بھی وہ کافر نہیں ہو گا۔

تیسری صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں نصاریٰ میں سے ایک محمد نامی شخص تھا لیکن میں نے اسے گالی نہیں دی بلکہ میں نے (نعوذ باللہ) بنی کریم ﷺ کو گالی دی ہے اس صورت میں وہ قضا اور عند اللہ کافر ہو جائے گا۔
شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و أما الكفر فتشترط له النية لقولهم: ان كفر المکره

غیر صحیح (الأشباہ والنظائر: ج ۱/ ص: ۷۲)

اور جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو اس میں نیت شرط ہے۔ علماء کے اس قول کی

وجہ سے کہ وہ شخص جسے مجبور کیا جائے اس کا کافر ہونا صحیح نہیں ہے۔

خلاصہ:

اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو اس صورت میں صرف ظاہری طور پر درج ذیل شرائط کے ساتھ کفر یہ کلمہ ادا کرنے یا کفریہ فعل کرنے کی اجازت ہے تاہم عزیمت ایمان پر قائم رہنے میں ہی ہے۔

❖ اسے یہ یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ میری جان تلف ہو جائے گی یا ظاہری طور پر کفر نہ کرنے کی صورت میں میرے کسی عضو کو ضائع کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر اسے یہ غالب گمان ہو کہ یہ محض دھمکی ہے تو اس صورت میں اجر اگلمہ کفر شرعاً جائز نہ ہوگا۔

❖ اس کا قلب و ذہن ایمان پر مطمئن ہو۔

❖ ظاہری طور پر کفر خوشی و رضائے کے ساتھ نہ کیا جائے۔

❖ جس حد تک اسے کفر پر مجبور کیا جائے اسی حد تک ظاہری طور پر کفر کرنا اور اس میں اپنی طرف سے زیادتی نہ کرنا۔

❖ کفر کرنے کی نیت نہ ہونا۔

غلطی سے کفر کرنا:

اللہ رب العزت نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھالیا ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ رفع عن امتی الخطاء والنسيان۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ قِيمًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (الاحزاب: ۵)

ترجمہ: اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کیا لیکن (اس پر ضرور گناہ ہوگا) جس کا تم نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

اگر کوئی شخص غلطی سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اس کا کلمہ کفر ادا کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

و ان لم يكن قاصدا في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخر فجرى على لسانه لفظ الكفر من غير قصد و ذلك نحو أن أراد أن يقول: لا اله الا الله فجرى على لسانه "أن مع الله الهة أخرى أو أراد أن يقول: بحق أينكه تو خدائي و ما بندگان تو" فجرى على لسانه العكس لا يكفر

(الفتاویٰ التاتارخانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۲)

ترجمہ: اور اگر وہ اس کا ارادہ کرنے والا نہ ہو کہ جیسے اس نے ایک دوسرا لفظ بولنا چاہا تو اس کی زبان پر بغیر ارادہ کے کلمہ کفر جاری ہو گیا۔ مثلاً اس نے لا اله الا الله "نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے" بولنے کا ارادہ کیا تو غلطی سے اس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں "یا اس نے یہ بولنے کا ارادہ کیا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میرا تیرا بندہ ہوں تو غلطی سے اس نے اس کی ضد یعنی یہ کہہ دیا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہو تو وہ اس سے کافر نہیں ہوگا۔

حضرت امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدى وانا

ربك اخطأ من شدة الفرح (مسلم: رقم الحديث: ۶۸۳۴)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص جنگ کی زمین میں اپنی سواری پر جائے اور سواری اس سے نکل جائے جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، پھر وہ اس سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے جس وقت وہ مایوس ہو کر اس کے سائے میں لیٹا ہوا ہو اچانک وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہو وہ اس کی مہار پکڑ لے پھر خوشی کی شدت سے یہ کہے "اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں" یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ بولنے میں خطا کرتا ہے۔

اس حدیث شریف میں رسول ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک مؤمن کی مثال دے کر توبہ کرنے والے کے رتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ ﷺ نے اس مؤمن کے غلطی سے خود کو رب اور رب کو بندہ کہنے کو (جو کہ کفر ہے) کفر قرار دے کر اس کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ اس کے عذر کی وضاحت اس طرح فرمادی کہ اس نے نادانانہ طور پر خوشی کی شدت میں ایسا کہا ہے۔

مذکورہ بالا آیت مقدسہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا دل ایمان پر قائم ہو اور غلطی سے نادانانہ طور پر اس کی زبان پر کفریہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ تاہم اسے توبہ واستغفار کرنا چاہیے۔

سوئے ہوئے شخص، مجنون یا بچہ کا کفر کرنا:

امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقلنا في الصبي اذا ارتدان لا يقتل وان صحت رده عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله لان القتل يجب بالمحاربة

لا بعين الردة و لم يوجد (اسول البردوی: ص ۳۷۲)

ترجمہ: اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر بچہ مرتد ہوتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے اگرچہ اس کے مرتد ہونے کی صحت کا اعتبار امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہما الرحمۃ نے کیا ہے۔ کیونکہ قتل محاربہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے محض ارتداد کی وجہ سے نہیں اور بچہ میں صلاحیت محاربہ نہیں پائی جاتی۔

اگر کوئی شخص سوتے ہوئے کلمہ کفر ادا کرے تو اس پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ یا مجنون کفر کرتا ہے تو وہ مؤمن ہی ہے اسے مرتد قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ ارتداد کی صحت دو شرائط یعنی عقل و اختیار پر ہے۔ البتہ اگر صبی یا تمیز ہے تو دور تمیز سے بلوغ تک اگرچہ اس کے لئے اہلیت اداء اس دور میں ناقص طور پر ثابت ہے ہوتی ہے لیکن اس کا ایمان لا نا صحیح ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کفر کرتا ہے تو وہ مرتد کہلائے گا تاہم اسے وجہ محاربہ کے نہ ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(فتصح رده) أي في احكام الاخرة اتفاقا لأن العفو عن الكفر و دخول الجنة مع الشرك مما لم يرد به شرع ولا حكم به عقل (نسبات الأسماء: ص ۲۵۱)

ترجمہ: یعنی عاقل بچہ کے مرتد ہونے کا احکام آخرت میں بالاتفاق اعتبار ہے۔ کیونکہ کفر کی معافی اور جنت میں شرک کے ساتھ داخل ہونا ان میں سے ہے جس کا ذکر شرع نے نہیں کیا اور نہ ہی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

أن الصبي العاقل اذا ارتد و مات عليها كان مغلدا في النار اتفاقا (نسبات الأسماء: ص ۲۵۱)

ترجمہ: بے شک عاقل بچہ اگر مرتد ہو جائے اور اسی حالت ارتداد میں اس کا انتقال ہو

(قيل الذی يعقل أن الاسلام سبب النجاة و يميز الخبيث من الطيب و الحلو من المر) قائله الطرطوسي في انفع الوسائل قائلًا: ولم أر من قدره بالسن. قلت: وقد رأيت نقله، ويؤيده أنه عليه الصلاة و السلام عرض الاسلام على علي رضي الله تعالى عنه و سنه سبع و كان يفتخر به (الدر المختار: ج: ٦/ ص: ٢٠٦)

ترجمہ: عاقل باتمیز سے مراد سات سال اور اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ بچہ عاقل سے مراد وہ بچہ ہے جو یہ عقل رکھتا ہو کہ اسلام ذریعہ نجات ہے۔ اور وہ طیب و خبیث میں اور میٹھے و کڑوے میں تمیز رکھتا ہو۔ یہ طرطوسی کا قول ہے انفع الوسائل میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اسے خاص عمر کے ساتھ مقدر کیا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کی نقل دیکھی ہے اور اس کی تائید یہ بات کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اسلام کو پیش کیا تو آپ کی عمر سات سال تھی اور آپ اس عمر میں قبول اسلام پر فخر کیا کرتے تھے۔

علمائے کرام کے مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ باتمیز بچہ (جو عمر کے اس حصہ میں پہنچ چکا ہو جس میں وجہ و باطل، خبیث و طیب، میٹھا و کڑوا، انفع و نقصان میں تمیز کر سکے) میں اہلیت ادا ناقص ہوتی ہے تاہم اگر وہ مرتد ہوتا ہے تو اخروی احکامات کے اعتبار سے وہ کافر ہی قرار پائے گا البتہ اسے دنیا میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت جنون یا نیند میں کفر کرے تو شرعاً کافر نہیں ہوگا۔

مذاق میں کفر کرنا:

اگر کوئی شخص مذاق میں کفر کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ اصلاً

جائے تو وہ بالاتفاق جہنم میں رہے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

و ارتداد الصبی الذی یعقل ارتداد عند أبي حنيفة و محمد و يجبر على الاسلام و لا يقتل و اسلامه اسلام لا يرث ابويه ان كانا كافرين و قال ابو يوسف ارتداده ليس بارتداد و اسلامه اسلام (الهدایہ: ج: ٢/ ص: ٦٠٦-٦٠٧)

ترجمہ: اور وہ بچہ جو عقل رکھتا ہو اس کا ارتداد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد علیہما الرحمۃ کے نزدیک ارتداد ہے۔ اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا، اور اس کا اسلام، اسلام ہے۔ وہ اپنے مال باپ کا وارث نہیں ہوگا اگر وہ دونوں کافر ہوں۔ قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ارتداد، ارتداد نہیں ہے جبکہ اس کا اسلام، اسلام ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

و هذا في الصبي الذی یعقل و من لا یعقل من الصبيان لا یصح ارتداده لان اقراره لا يدل على تغيير العقيدة و کذا المجنون و السكران الذی لا یعقل

(الهدایہ: ج: ٢/ ص: ٦٠٨)

ترجمہ: اور یہ اختلاف اس بچے کے بارے میں ہے جو عقل رکھتا ہو۔ اور جو بچوں میں سے عقل نہ رکھتا ہو اس کا ارتداد صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کا اقرار عقیدے کی تبدیلی پر دلالت نہیں کرتا۔ اور یہی حکم مجنون اور نشہ والے شخص کا ہے جو عقل نہ رکھتا ہو۔

صبی عاقل کی عمر کے بارے میں علامہ حصکفی فرماتے ہیں:

(و العاقل المميز) وهو ابن سبع فأكثر. محبتی و سراجیة

وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ صاحب منار فرماتے ہیں:

والهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكون
الهزل استخفافا بالدين (المنار: ج ۲: ۲۶۷)

ترجمہ: اور ارتداد کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے، جس چیز کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ عین مذاق کی وجہ سے، کیونکہ اس طرح کا مذاق دین کا استخفاف ہے۔

اسکی شرح میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لأن الهازل راض باجراء كلمة الكفر على لسانه، والرضا بذلك استخفاف بالدين وهو كفر بالنص، قال تعالى
لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله و
آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم
بعدا إيمانكم (التوبة: ۶۵-۶۶). بالاجماع (نسمات الاسمار: ج ۲: ۲۶۷)

ترجمہ: کیونکہ مذاق کرنے والا کلمہ کفر کو زبان پر جاری کرنے میں راضی ہے اور اس کے ساتھ راضی ہونا دین کے ساتھ استخفاف ہے اور یہ بالاجماع قرآن کی نص سے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف (سفر کاٹنے کے لئے) بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو۔

علامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

من هزل بلفظ كفر ارتدوا وان لم يعتقدوا للاستخفاف

فهو ككفر العناد (الدر المختار: ج ۲: ۳۵۶)

ترجمہ: جس نے کلمہ کفر کے ساتھ مذاق کیا اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو وہ استخفاف دین کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا۔ یہ کفر عناد کی طرح ہے۔

اس سے یہ واضح ہوا کہ کفر کے کلمات یا اعمال مذاق میں اپنے اختیار سے کہنا یا کرنا بھی کفر میں کیونکہ یہ دین کا استخفاف کرنا ہے جو کہ دین کو جھٹلانے کی علامت ہے۔ پس ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

نشہ کی حالت میں کفر کرنا:

نشہ کی حالت کبھی عوارض میں سے ہے۔ اس سے مراد وہ سرور ہے جو عقل پر بعض اسباب سے غالب آجاتا ہے اور انسان کو اپنی عقل کے مطابق کام کرنے سے روک دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی عقل صحیح اور قبح میں تمیز کرنے میں تعطل کا شکار ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ عقل کو زائل نہیں کرتا بلکہ اسے مستور کر دیتا ہے۔ نشہ کی حد کلام کا مختلط ہونا اور عقل کا مستور ہو جانا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں حتی تعلبوا ما تقولون سے ثابت ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

قال في التحرير: ووحدة اختلاط الكلام والهديان، وزاد
ابو حنيفة رحمه الله تعالى في السكر الموجب للحد كونه
لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من السماء، اذ لو
ميز ففيه نقصان وهو شبهة العدم فيندرج به وأما في
غير وجوب الحد من الأحكام فالبعث عندئذ أيضا
اختلاط الكلام حتى لا يرتد بكلمة الكفر معه ولا يلزمه

الحد بالاقرار بما يوجب (نسمات الاسمار: ج ۲: ۲۶۱)

ترجمہ: اور نشہ کی حد کلام کا مختلط ہونا اور ہڈیاں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نشہ

میں جو حد کو واجب کرتا ہے یہ زیادتی فرمائی ہے کہ وہ اشیاء کے مابین تمیز نہ کر سکے۔ اور زمین اور آسمان کو نہ جانے۔ کیونکہ اگر وہ یہ تمیز کر لیتا ہے تو نشہ میں کمی ہے اور یہ نشہ کے معدوم ہونے کا شبہ ہے تو حد اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اور جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے جن میں حد واجب نہیں ہوتی تو آپ کے نزدیک اس میں بھی اختلاط کلام کا اعتبار ہے یہاں تک وہ کلمہ کفر کے اس حالت میں ادا کرنے سے کافر نہیں ہو گا اور اس پر اس حالت میں ان چیزوں کے اقرار سے حد واجب نہیں ہوگی جو حد کو واجب کرتی ہیں۔

اس کی دو حالتیں ہیں:

- ❖ نشہ کا کسی سبب مباح سے طاری ہونا، جیسے کسی کا علاج کی غرض سے افیون وغیرہ کا پینا یا حالت اضطراب یا اکراہ میں شراب پینا۔ اس صورت میں وہ بے ہوش شخص کے حکم میں ہے یعنی اس کے تصرفات جیسے طلاق دینا، غلام آزاد کرنا وغیرہ صحیح نہ ہوں گے۔
 - ❖ نشہ کا کسی حرام کردہ شے سے طاری ہونا، جیسے کسی کا حالت امن اور غیر اضطرابی حالت میں اپنے اختیار سے شراب پینا۔ اس صورت میں اس شخص کے تمام تصرفات و عبارات طلاق، بیع و شراء، غلاموں کو آزاد کرنے وغیرہ سے متعلق صحیح ہوں گے۔
- مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں کسی کلمہ کفر کو ادا کرنا اس کے کفر کو ثابت نہیں کرے گا۔

فخر الاسلام امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان السکران اذا تکلم بکلمۃ الکفر لم تبین منه امرأۃ استحسنانا (اصول البرہدوی: ص: ۳۴۷)

ترجمہ: جب نشہ کی حالت میں کوئی شخص کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی بیوی اتحماً نابائتہ نہیں ہوگی۔

حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و اذا ارتد السکران فی القیاس تبین منه امرأۃ لأن السکران کالصاحی فی اعتبار أقواله و أفعاله حتی لو طلق امرأۃ بآنت منه و لو باع أو أقر بشئ کان صحیحا منه و لکنہ استحسن، و قال لا تبین منه امرأۃ لأن الردۃ تنبئ علی الاعتقاد و نحن نعلم ان السکران غیر معتقد لما یقول، و لأنه لا ینجو سکران من التکلم بکلمۃ الکفر فی حال سکرۃ عادۃ، و الأصل فیہ ما روی أن واحدا من کبار الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم سکر حین کان الشرب حلالا، و قال لرسول اللہ ﷺ: هل أنتم الا عبیدی و عبید ابائی و لم یجعل ذلک منه کفرا، و قرأ سکران سورۃ قل یا ایہا الکافرون فی صلاۃ المغرب فترک اللات فیہ فنزل فیہ قوله تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا لا تقر بوا الصلاۃ و أنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون فهو دلیل علی أنه لا یحکم بردۃ فی حال سکرۃ کہا لا یحکم بہ فی حال جنونہ، (المبسوط: ج: ۱۰/ ص: ۱۳۱)

ترجمہ: اور جب نشہ کرنے والا (نشہ کی حالت میں) مرتد ہو جائے تو قیاس کی رو سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی کیونکہ نشہ کرنے والا اپنے اقوال اور افعال کے اعتبار سے جاگنے والے کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اگر اس نے خرید و فروخت کی یا کسی شے کا اقرار کیا تو اس سے یہ تمام باتیں صحیح ہوں گی۔ لیکن آپ نے اتحماً نافرمایا ہے کہ نشہ کی حالت میں کفر کرنے والے کی بیوی بائتہ نہیں ہوگی کیونکہ مرتد ہونے کی بنیاد اعتقاد پر ہے اور ہم یہ

جانتے ہیں کہ نشہ والا جو کہتا ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور کیونکہ نشہ کرنے والا نشہ کی حالت میں کلمہ کفر ادا کرنے سے عموماً نہیں بچ پاتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی نے جب شراب حلال تھی شراب پی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا: تم میرے اور میرے آبا و اجداد کے غلام ہی ہو۔ تو آپ ﷺ نے اسے کفر قرار نہیں دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نشہ کی حالت میں مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں جہاں جہاں کلمہ ”لا“ مذکور تھا چھوڑ دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ اے ایمان والو! جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ پس یہ دلیل ہے اس پر کہ جس طرح اس پر حالت جنون میں کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا اسی طرح نشہ کی حالت میں بھی اس پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

امام برہان الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فقد سماه الله تعالى مؤمناً و معلوماً أن هذا من الصاحي ردة فتركنا القياس في حق الردة بهذا النص۔

(المحيط البرهاني: ج: ۷/ ص: ۳۳۵)

تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن (یا ایہا الذین امنوا لا تقرّبوا الصلاۃ) فرمایا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اگر جاننے والا کلمہ کفر ادا کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ پس ہم نے نشہ کرنے والے کے بارے میں یہاں قیاس کو اس نص کی وجہ سے ترک کر دیا یعنی وہ کافر نہیں ہوگا۔

علامہ حسنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فلا يحكم بكفره استحساناً (افانۃ الانوار: ص: ۲۶۱)

اس کے کافر ہونے کا حکم استحساناً نہیں لگایا جائے گا۔

علماء کرام کے مذکورہ بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ حالت سکر میں کیونکہ انسان کی عقل مستور ہو جاتی ہے اور اعتقاد میں اصل دل سے تصدیق یا تکذیب کرنا ہے۔ حالت سکران میں انسان جو کچھ بولتا ہے وہ حقیقتاً اس کا اعتقاد نہیں رکھتا اسی لئے امتحاناً اسے کافر قرار نہیں دیا گیا نہ کہ اس وجہ سے کہ فقہاء نے اس باب میں نشہ کو عذر شرعی تسلیم کیا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص حالت نشہ میں نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتا ہے تو فقہاء نے اسے کافر قرار دیا ہے۔

شیخ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا تصح ردة السكران الا الردة بسبب النبي ﷺ فإنه يقتل

ولا يعفى عنه (الاشباہ والنظائر: ج: ۲/ ص: ۷۹)

نشہ والے شخص کا ارتداد صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مرتد ہونا نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دینے کی وجہ سے ہو۔ اس صورت میں اس سے درگزر نہیں کیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔

صاحب شرح شرح حموی فرماتے ہیں:

وقد صرح في البحر بأن غيره كذلك،

اور آپ نے البحر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ ﷺ کے علاوہ نشہ کی حالت میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی توین کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں۔

وقيدہ بما اذا كان سكره بسبب محظور بأشهره مختاراً بلا

اكرهه والا فهو كالمجنون (شرح الحموی: ج: ۲/ ص: ۷۹)

اور شیخ ابن نجیم نے البحر الرائق میں اس کی تفسیر اس کے ساتھ کی ہے کہ جب اس کے نشہ کا سبب حرام ہو تو اس نے وہ نشہ اپنے اختیار سے حالت اکراہ کے علاوہ کیا ہو ورنہ بصورت دیگر وہ مجنون کی طرح ہوگا۔

یعنی اگر اس نے حالت اکراہ یا اضطراری حالت میں نشہ کیا یا علاج کی غرض سے

ایفون وغیرہ کا استعمال کیا اور اس پر نشہ طاری ہو گیا تو اس حالت میں توہین رسالت سے بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔

خلاصہ:

- ❖ نشہ کی حالت میں کفر کرنے سے نشہ کرنے والا امتحاناً کافر نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ نشہ کسی سبب مباح سے طاری ہو یا وہ نشہ کسی حرام کردہ شے کے حالت امن اور غیر اضطراری حالت میں استعمال کرنے سے طاری ہوا ہو۔
 - ❖ نشہ کی حد کلام کا مختلط اور عقل کا مستور ہونا ہے۔
 - ❖ اگر کسی شخص پر نشہ کسی حرام کردہ شے کے حالت امن اور غیر اضطراری حالت میں استعمال کرنے سے طاری ہو تو نبی کریم ﷺ یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔
- اب ہم ضروریات دین اور ادلہ سمعیہ کی وضاحت کریں۔

ضروریات دین اور ادلہ سمعیہ کی بحث

اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام و رسل علیہم السلام پر جو کچھ نازل فرمایا وہ دین اسلام تھا۔ اس دین اسلام کی تکمیل و تنظیم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ سے فرمادی ہے لہذا اب اس دین میں زیادتی و نقصان کی گنجائش کسی طور پر نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں سے بعض ضروریات دین میں سے ہیں اور بعض قطعی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا انکار کر دیتا ہے یا استخفاف کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد کسی ایسے حکم کا انکار کر دے جس کا ثبوت قطعی نہ ہو یا وہ حد ضرورت تک نہیں پہنچا ہو تو انکار کی صورت میں اس کی تکفیر صحیح نہیں ہوگی۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

قوله: (و الکفر لغة الستر) ومنه سمي الفلاح كافرا، لأنه

يستر البذر في الارض، ومنه كفر النعمة وهو موجود في المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب اظهاره. وقوله: (تكذيبه ﷺ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر: أي عدم الاذعان والقبول، لها علم محيئه به ضرورة: أي علماً ضرورياً لا يتوقف على نظر واستدلال، وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا، لأن مجرد نسبة الكذب اليه ﷺ كفر، وظاهر كلامه تخصيص الكفر بمجرد الضروري فقط. مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وان لم يكن ضرورياً بل قد يكون استخفافاً من قول أو من فعل كما مر. ولذا ذكر في المسامرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر، فما ينفي الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية: أي مما يدل على الاستخفاف، وما ذكر قبله من قتل نبي إذا الاستخفاف فيه أظهر، وما يوجب التكذيب مجرد كل ما ثبت عن النبي ﷺ ادعاء ضرورة، وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت باجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الا كفار بمجده، فانهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت، ويجب حمله على ما اذا علم المنكر ثبوته قطعاً، لأن مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون، أما اذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلجأ (المسامرة: ص: ۲۹۴-۲۹۹)

کفر عربی میں چھپانے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں بیج چھپاتا ہے۔ اسی سے کفر ان نعمت ہے اور یہ مطلب کفر کے معنی شرعی میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ کافر اس کو چھپاتا ہے جس کا اظہار لازمی ہے۔ اور تکذیب سے مراد نبی کریم ﷺ کی تصدیق نہ کرنا ہے یعنی جس کا ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہے اس کا جھٹلانا اور قبول نہ کرنا ہے۔ علم ضروری سے مراد وہ علم ہے جس میں نظر و استدلال پر توقف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور صراحتاً انکار سے مراد یہی نہیں ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ (نعوذ باللہ) آپ ﷺ فلاں بات میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ صرف جھوٹ کی نسبت بھی آپ ﷺ کی طرف کر دینا بھی کفر ہے۔ اور آپ کا ظاہری کلام یہ ہے کہ کفر کی تخصیص صرف ضروریات دین کے انکار کے ساتھ ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک انکار کیے جانے والے امر کا قطعی طور پر ثابت ہونا ہے اگرچہ وہ ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ بلکہ کبھی قولاً یا فعلاً استخفاف کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اسی لئے مسامحہ میں ہے کہ جو شے اسلام کے منافی ہے یا تکذیب (رسول ﷺ) کو واجب کرتی ہے وہ کفر ہے۔ جو اسلام کی نفی کرتا ہے اس کا ذکر ہم احتاف کے حوالے سے پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی ان میں سے جو استخفاف پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو اس سے قبل کسی نبی کے قتل کا ذکر گزرا ہے تو وہ بھی کفر ہے کیونکہ اس میں استخفاف زیادہ غالب ہے۔ اور جو تکذیب کو واجب کرتا ہے وہ ہر اس شے کا انکار کرنا ہے جس کا نبی کریم ﷺ کی طرف سے ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو ضرورت تک نہیں پہنچا جیسے بنت الابن کا بنت کے ساتھ سدس کا اجماعی طور پر مستحق ہونا تو احتاف کا ظاہر کلام اس کی تکفیر پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس باب میں صرف قطعی

البشوت ہونے کی قید لگائی ہے۔ اس تکفیر کو اس پر محمول کرنا لازمی ہے کہ قطعی طور پر ثابت ہونے والے امر کے منکر کو اس کی قطعیت کا علم بھی ہو کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار جھٹلانے یا استخفاف پر ہے تکفیر تکذیب یا استخفاف پر ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے نہیں جانتا ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ مگر یہ کہ اگر اسے اہل علم اس کا قطعی ہونا بتا دیں (اور وہ تب بھی انکار کرے) تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔

حضرت سعد الدین نقی زانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ای فیما اشتهر کونہ من الدین بحیث یعلمہ العامة من غیر افتقار الی نظر و استدلال کو حدة الصانع و وجوب الصلوة و حرمة الخمر و نحو ذلك و یکفی الاجمال فیما یلاحظ اجمالا و یشترط التفصیل فیما یلاحظ تفصیلا حتی لو لم یصدق بوجوب الصلاة عند السؤال عنه و بحرمة الخمر عند السؤال عنه کان کافرا و هذا هو المشهور و علیہ الجمهور (شرح المتامد: ج ۲/ ص ۲۴۷)

یعنی ضروریات دین وہ ہیں جن کا دین میں سے ہونا اس طور پر مشہور ہو کہ ہر عام شخص اسے بغیر نظر اور استدلال کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، نماز کا فرض ہونا اور خمر کی حرمت وغیرہ۔ اور جس میں اجمال کافی ہے اس میں اجمال کا لحاظ رکھا جائے گا اور جس میں تفصیل کا جانا شرط ہے اس میں تفصیل کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس سے نماز اور خمر کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ نماز کے فرض ہونے اور حرمت خمر کی تصدیق نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور یہ مشہور ہے یہی جمہور کا موقف ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ثم المراد من المعلوم ضرورة کونہ من الدین بحیث

يعلمه العامة من غير افتقار الى النظر و الاستدلال
كوحدة الصانع ووجوب الصلاة و حرمة الخمر و نحوها و
انما قيد بها لأن منكر الاجتهاديات لا يكفر اجماعاً و أما
من يؤول النصوص الواردة في حشر الاجساد و حدوث
العالم و علم الباري بالجزئيات فانه يكفر لها علم
قطعا من الدين أنها على ظواهرها (شرح الفقه الاكبر: ج ۸: ص ۸۶)

ترجمہ: ضروری طور پر معلوم ہونے کا مطلب اس کا دین میں سے اس طور پر ہونا ہے کہ
اسے ہر خاص و عام بغیر نظر و استدلال کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت، نماز کی فرضیت، خمر کی حرمت وغیرہ۔ اور اس باب میں اس کی قید
اس لئے لگائی گئی ہے کہ اجتہادی مسائل کا منکر اجماعی طور پر کافر نہیں ہوتا اور
جہاں تک اس کا تعلق ہے جو وارد نصوص جیسے اجساد کے حشر، عالم کے حادث
ہونے اور اللہ تعالیٰ کے علم جزئیات کی تاویل کرتا ہو تو وہ کافر ہو جائیگا کیونکہ
دین میں سے قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ یہ تمام اپنے ظواہر پر ہی ہیں۔

حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قليل إيراد بالضرورة ما يقابل الاستدلال فالضرورة كما
لمسبوع من نعم رسول الله ﷺ او المنقول عنه بالتواتر
كالقرآن و الصلوات الخمس و صوم رمضان و حرمة
الخمر و الزنا (المنبر: ج ۳: ص ۳۹۲)

ترجمہ: ضرورت سے مراد وہ ہے جو استدلال کے مقابلے میں ہو۔ پس علم ضروری وہ
ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کے منہ مبارک سے سنا ہوا آپ ﷺ
سے تواتر کے ہاتھ منقول ہو جیسے قرآن کریم، پانچ نمازیں، رمضان کے
روزے، خمر کی حرمت اور زنا۔

حضرت امام کمال الدین ابن ہمام فرماتے ہیں:

و ما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي ﷺ
ادعاء ضرورة و يختلف حال الشاهد للحضرة النبوية و
غيره في بعض المنقولات دون بعض فما كان ثبوته
ضرورة عن نقل اشتهر و تواتر فاستوى في معرفته
الخاص و العام استويا فيه كالايمان برسالة محمد ﷺ و
ما جاء به من وجود الله تعالى و انفرادة باستحقاقه
العبودية على العالمين و هو معنى نفى الشريك و التفرد
بالألوهية و ما يلزمه من الانفراد بالقدم و ما عنه ذلك
من الانفراد و ما يلزم الانفراد بالخلق من كونه تعالى
حيّاً عليماً قديراً مريداً و أن القرآن كلام الله و ما يتضمنه
من الايمان بأنه تعالى متكلم، سميع، مرسل لرسول
قصهم علينا و رسلا لم يقصصهم منزل الكتب و له
عباد مكرمون و هم الملائكة و أنه فرض الصلاة و
الصوم و باقي الأركان و أنه يحيى الموتى و أن الساعة آتية
لا ريب فيها و أنه حرم الربا و الخمر و القمار و هو
الميسر و نحو ذلك مما جائمجي هذا و ما لم يجي هذا المجي
بل نقل أحادا اختلفا فيه فيكفر الشاهد بمجدة لثبوت
التكذيب منه ما لم يدع صارفاً من نسخ و نحوه دون
الغائب حتى يكفر الشاهد بأنكاره سؤال الملوكين و
ايجاب صدقة الفطر و يفسق الغائب به و يضل و قيل با
لتكفير في السؤال أيضاً لتواتره لأنه لما لم يسمعه من

فيه لم يكن ثبوته من النبي ﷺ قطعاً فلم يكن انكاره
تكذيباً له بل للرواية أو تغليظاً لهم وهو فسق و ضلالة
اللهم الا ان رده استخفافاً اذ كان انما قاله النبي في كفر

(المسألة: ص: ۲۹۹)

ترجمہ: یعنی اور جو تکذیب کو واجب کرتا ہے وہ ہر اس چیز کا انکار ہے جو نبی کریم ﷺ سے ضروری طور پر ثابت ہو۔ اور اس میں بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر شخص کا حال اپنے سے غیر سے مختلف ہے جو بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر نہیں تھا بعض منقولات میں، پس جس کا ثبوت ضروری طور پر بطریق تواتر اور اشتہار منقول ہو تو اس کے جاننے میں خواص (شاہد) و عام (غائب) برابر ہوں گے۔ جیسے محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا اور اس پر ایمان لانا جس کو آپ ساتھ لائیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی یکتائیت اور اللہ تعالیٰ کا اس بات کا سزاوار ہونا کہ تمام عالمین اس کی عبادت کریں۔ اور یہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کی نفی کا معنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور اس کے لوازمات جیسے ایک ہونے اور قدیم ہونے اور قدیم ہونے سے اس کا مخلوق سے منفرد ہونے کا معنی ہے۔

اور جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے منفرد ہونے کو لازم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے زندہ ہونا، سب سے زیادہ جاننے والا ہونا، ہر شے پر قادر اور خود ارادہ کرنے والا ہونا ہے۔

اور اس چیز کا انکار کرنا تکذیب کو واجب کرتا ہے جو نبی کریم ﷺ قرآن میں سے اپنے ساتھ لاتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے اور جس کو قرآن حکیم اپنے اندر ایمان میں سے لئے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمانے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، رسولوں کو بھیجنے والا ہے جن کا اس نے ہمارے لئے ذکر کیا

ہے اور ان کا بھی جن کا اس نے ہمارے لئے ذکر نہیں کیا، وہ کتاب نازل کرنے والا ہے اور اس کے لئے باکرامت بندے ہیں جو فرشتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزوں کو اور باقی ارکان کو فرض کیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود، شراب اور قمار کو جو اہم ہے، حرام فرمایا ہے اور اسی طرح کے امور جن کا ذکر قرآن میں ہے یا تواتر سے ثابت ہے۔ اور جو اس طور پر ثابت نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں سے ہو یا وہ امور دین میں سے تواتر سے ثابت ہو بلکہ اخبار احاد سے ثابت ہو تو وہ شخص جو بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر تھا اس کے انکار سے کافر ہو جائے گا (کیونکہ اس کے لئے وہ کافر قرآن ہی ہے) کیونکہ اس سے نبی کریم ﷺ کی تکذیب ثابت ہو گئی۔ جبکہ وہ اس کے معنی کو کسی دوسرے معنی پر محمول کئے جانے کا دعویٰ نہ کرے جیسے نسخ کا ہونا وغیرہ۔ جبکہ غائب اس کے انکار سے کافر نہ ہوگا (کیونکہ اس کے لئے اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے) یہاں تک کہ حاضر شخص کی موت کے بعد دو فرشتوں کے سوال جواب اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے انکار کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی۔ اور غائب کی تصدیق کی جائے گی اور اسے گمراہ کہا جائے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے سوال کے انکار پر غائب کی بھی تکفیر کی جائے گی کیونکہ ان کا ثبوت قطعی ہے۔

اور یہ (جو بات پیچھے بیان کی گئی) اس لئے ہے کہ جب غائب نے نبی کریم ﷺ کے منہ مبارک سے اس بات کو نہیں سنا تو اس کا ثبوت اس غائب کے لئے قطعی طور پر نہ ہوا، پس اس کا انکار نبی کریم ﷺ کی تکذیب نہ ہوگا بلکہ حدیث کے راویوں کی (بلا وجہ) تکذیب اور ان پر سختی کرنا ہوگا۔ اور یہ فرق ہے اور گمراہی ہے (کفر نہیں ہے) اے اللہ! مگر یہ کہ وہ اس کا رد استخفاف

کے طور پر اس لئے کرے کے نبی کریم ﷺ نے اس کو فرمایا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی (نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کی وجہ سے)

حضرت امام ابن ابی شریف مقدسی رحمہ اللہ ضروریات دین کے بارے میں فرماتے ہیں:

بحیث صار العلم بكونه ادعاء و لا ضروريا، كالبعث و الجزاء

و الصلوات الخمس (المسامرہ ص: ۲۹۷)

ترجمہ: ہر وہ چیز جس کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے ضروری طور پر ثابت ہو اس کا مطلب

یہ ہے کہ اس کا علم ضروریات دین میں سے ہونے سے متعلق ضروری

ہو، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور پانچ وقت کی نمازیں۔

علماء کی ان تصریحات سے یہ واضح ہوا کہ ضروریات دین سے مراد دین کی وہ

تعلیمات و عقائد ہیں جن کا علم بغیر کسی فکر و نظر اور استدلال کے ہوتا ہے۔ اس کے لئے اہلیت

اجتہاد کا ہونا یا عالم ہونا ضروری نہیں۔ جیسے اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا یا نبی کریم ﷺ کی

رسالت و خاتمیت پر ایمان لانا عقیدہ آخرت وغیرہ۔ ان کا دین میں سے ہونا ہر خاص و عام کو

معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسالت پر ایمان لانے کے علم کو حاصل کرنے

کے لئے کسی مدرسہ میں داخلہ لینے یا کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان عقائد کی کوئی

شخص مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف تاویل کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ دوسری

بات یہ کہ اگر کوئی عقیدہ یا حکم حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو بلکہ اس کا ثبوت قطعی ہو تو اس کا منکر بھی

کافر ہوگا۔ اس کے علاوہ شریعت کا استخفاف قولاً یا فعلاً کرنا اور اسلام کی نفی یا تکذیب کو واجب

کرنے والے اقوال و افعال بھی کفر ہیں۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط أو

الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر ولو أنكر

البعث كذلك (الفتاویٰ الہندیہ: ج ۲/ ص: ۳۷۴)

ترجمہ: جس نے قیامت کا یا جنت کا یا دوزخ کا، میزان کا، صراط کا اور ان صحائف

کا جن میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انکار کیا وہ کافر ہو جائے

گا۔ اور اگر بعث بعد الموت کا انکار کیا تو بھی کافر ہو جائے گا۔

جہالت میں انکار کرنا:

جس چیز کا ثبوت قطعی ہو اس کا انکار حالت جہالت میں کرنے سے فرد کافر نہیں ہوتا۔

اگر وہ اس کی قطعیت سے جاہل ہے تو اس کے عذر کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر اہل علم اس کو بتا

دیں کہ یہ عقیدہ یا حکم قطعی طور پر ثابت ہے اور اس کے بعد بھی وہ انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو

جائے گا کیونکہ اب عذر باقی نہ رہا۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

إذا لم يعرف أن محمدا ﷺ آخر الأنبياء فليس بمسلم،

لأنه من الضروريات (الأشياء والنقائز: ج ۲/ ص: ۹۱)

ترجمہ: جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں

ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔

اس کی شرح میں صاحب شرح حموی فرماتے ہیں:

يعني والجهل بالضروریات في باب المكفرات لا يكون

عذرا، بخلاف غيرها فإنه يكون عذرا على المفتي به كما

تقدم، والله اعلم (شرح الحموی: ج ۲/ ص: ۹۱)

ترجمہ: آپ کی مراد یہ ہے کہ ضروریات دین سے جاہل ہونا مسئلہ تکفیر میں عذر نہیں

ہے، برخلاف اپنے علاوہ کے (جیسے دلیل قطعی)، کیونکہ ان میں یہ مفتی بہ قول

کے مطابق عذر تسلیم ہوگا۔ جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر

جانتا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و كذا مخالفة أو انكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأنه
ذلك دليل على أن التصديق مفقود (رد المحتار: ج ۶/ ص ۳۵۶)
ترجمہ: اور اسی طرح مخالفت کرنا، یا جاننے کے بعد اس مسئلہ کا انکار کر دینا جس پر
اجماع ہو کفر ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصدیق موجود نہیں ہے۔
حضرت کمال الدین ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و أما ما ثبت قطعاً ولم تبلغ حد الضرورة كاستحقاق
بنت الابن السدس مع البنت بأجماع المسلمين فظاهر
كلام الحنفية الا كفار بمجده لأنهم لم يشترطوا سوى
القطع في الثبوت و يجب حمله على ما اذا علم المنكر
ثبوته قطعاً لأن مناط التكفير و هو التكذيب أو
الاستحقاق بالدين عند ذلك يكون اما اذا لم يعلم فلا
الأن يذكروه أهل العلم ذلك فيلج (المراي: ص ۲۹۹)

ترجمہ: اور جہاں تک اس کا تعلق ہے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہو لیکن حد ضرورت
تک نہیں پہنچا جیسے بنت الابن کا بنت کے ساتھ سدس کا اجماعی طور پر مستحق
ہونا تو احتاف کا ظاہر کلام اس کی تکفیر پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے
اس باب میں صرف قطعی الثبوت ہونے کی قید لگائی ہے۔ اس تکفیر کو اس پر
محمول کرنا لازمی ہے کہ قطعی طور پر ثابت ہونے والے امر کے منکر کو اس کی
قطعییت کا علم بھی ہو کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار جھٹلانے یا استخفاف پر
ہے، تکفیر تکذیب یا استخفاف پر ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے نہیں جانتا ہو تو اس
کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ مگر یہ کہ اگر اسے اہل علم اس کا قطعی ہونا بتا دیں (اور وہ
تب بھی انکار کرے) تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أما اذا تكلم بكلمة ولم يدركها كلمة كفر، ففي فتاوى
قاضيخان حكاية خلاف من غير ترجيح حيث قال: لا
يكفر لعنده بالجهل وقيل يكفر والا يعذر بالجهل. أقول
و: الأظهر الأول الا اذا كان من قبيل ما يعلم من الدين
بالضرورة فانه حينئذ يكفر والا يعذر بالجهل

(شرح الفقہ الاکبر: ۱۶۵)

ترجمہ: یعنی اگر کسی شخص نے کلمہ کفر ادا کیا اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر یہ ہے تو
فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ وہ جہالت کے عذر کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ یہ
بھی کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی جہالت کو عذر نہیں سمجھا جائے
گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلا قول اظہر ہے لیکن اگر اس کا تعلق ضروریات دین
میں سے ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور جہالت کو عذر نہیں سمجھا جائے گا۔

فقہاء کرام کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جہالت کی حالت میں ضروریات
دین کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین سے متعلق جہالت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی
شخص توحید کا انکار کر دے اور تنبیہ پر یوں کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا
شریک ہے تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا البتہ ضروریات دین کے علاوہ میں جہالت کو عذر
تسلیم کیا گیا ہے جیسے اگر کوئی شخص جہالت میں طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی ۹۵۰
سال عمر کا انکار کر دے اور تنبیہ کے بعد توبہ کر لے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ جبکہ قرآن حکیم میں اللہ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا
خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳﴾

(العنکبوت: ۱۳)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار سال رہے پھر ان لوگوں کو طوفان نے آپکو اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔

اگر وہ آگاہ کرنے کے باوجود بھی انکار پر قائم رہے تو پھر اس کے کفر میں شک نہیں۔ فقہاء کرام کہ اس فرق کو ملحوظ رکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ امر قطعی اور ضروری میں فقہاء نے فرق کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک امر قطعی ہو لیکن وہ حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو اور ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ اسی طرح قرآن حکیم کی ہر آیت مقدسہ کا ثبوت قطعی ہے لیکن اس میں بیان کردہ ہر امر ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت مجدد گو لدوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: معلوم ہونا چاہیے کہ التزام کفر یہ ہے کہ ایک شخص نص کے مدلول کو نص کا مدلول سمجھتے ہوئے اور حکم شرعی کو حکم شرعی جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ شارع علیہ السلام کا حکم ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ لزوم کفر یہ ہے کہ جہالت اور نادانی کے باعث یا غلط تاویل کی وجہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے پس التزام کفر سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لزوم کفر سے اس پر کفر کا فتویٰ عائد نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے کلمات کفر ذکر کرنے کے بعد متکلم کے جہل کو عذر شمار کیا ہے۔ باقی جن فقہاء نے یکفر لکھ دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے نہ یہ کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔

بحر الرائق میں موجود ہے کہ جامع الفصولین میں طحاوی نے ہمارے اصحاب حنفیہ سے روایت کی ہے کہ آدمی کو ایمان سے اس چیز کا انکار نکال سکتا ہے جس کے اقرار نے اس کو ایمان میں داخل کیا تھا لہذا جو چیز یقیناً ارتداد کا باعث ہے اس پر ارتداد کا حکم ہو گا۔ جس چیز کے باعث ارتداد ہونے میں شک ہے اس پر ارتداد کا حکم نہیں

ہو سکتا کیونکہ ثابت شدہ اسلام محض شک کی وجہ سے زائل نہیں ہو سکتا، حالانکہ اسلام ہر چیز پر غالب ہے کوئی چیز اسلام پر غالب نہیں آ سکتی۔ لہذا اہل علم حضرات پر واجب ہے کہ ایسے مسائل میں مسلمانوں کو کافر کہنے میں جلدی سے کام نہ لیا کریں جب کہ بحالت جبر بھی اسلام لانے کو شریعت میں درست سمجھا گیا ہے۔ میں نے بطور میزان و معیار یہ مسئلہ اس فصل میں پہلے ذکر کیا ہے تاکہ آئندہ ذکر شدہ مسائل میں جن میں لکھا گیا ہے کہ یہ کفر ہے معلوم ہو جائے کہ ان کے ارتکاب سے مطلقاً کافر کہنا درست نہیں۔ (اعلام اللہ فی بیان ومراحل بغیر اللہ ص: ۱۳۵)

ادلہ سمعیہ کی بحث

ادلہ سمعیہ چار ہیں:

- (۱) قطعی الثبوت و قطعی الدلالة
- (۲) قطعی الثبوت و ظنی الدلالة
- (۳) ظنی الثبوت و قطعی الدلالة
- (۴) ظنی الثبوت و ظنی الدلالة

(۱) قطعی الثبوت و قطعی الدلالة:

اس سے مراد وہ ادلہ ہیں جن کا ثابت ہونا بھی قطعی ہے اور ان کی دلالت بھی قطعی ہے یعنی ان کے ثبوت اور دلالت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن حکیم کی مفسر و محکم نصوص اور سنت متواترہ۔ اس دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ صاحب مناظر فرماتے ہیں:

ثبتت بدلیل قطعی لا شبهة فیہ کالایمان و الأركان
الأربعة و حکمہ اللزوم عملاً و تصدیقاً بالقلب و عملاً
بالبدن حتی یکفر جاحداً (النار: ص: ۱۶۴)

ترجمہ: فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ نہ ہو، جیسے ایمان اور چار ارکان (نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج) اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی دلیل قطعی

ترجمہ: سزاؤں کی دیتوں، طواف کا عدد، وقوف عرفہ وغیرہ اسی طرح تقریر میں ہے۔
اس کے بارے میں امام غفرلہ فرماتے ہیں:

و لا یتوہم توأطوہم علی الکذب و یدوم هذا الحد
فیکون آخره كأوله و اوله كآخره و أوسطه كطرفیه

(کشف الأسرار: ج: ۲/ ص: ۴)

ترجمہ: اور ان کا جھوٹ پر جمع ہونا متصور نہ ہو اور یہ تو اتر اس طرح رہے کہ اس حدیث کا آخر اول کی طرح اور اول آخر کی طرح ہو اور درمیان اپنے دونوں جوانب کی طرح۔

اس کی شرح میں ملا جیون فرماتے ہیں:

یعنی یستوی فیہ جمیع الأزمنة من اول ما نشأ ذلك الخبر
الی آخر ما بلغ الی هذا الناقل. فالأول هو زمان ظهور
الخبر والآخر هو زمان کل ناقل یتصوره آخر

(نور الانوار: ج: ۲/ ص: ۴-۵)

ترجمہ: یعنی تو اتر میں تمام زمانے، جس میں یہ پہلی بار حدیث ظاہر ہوئی ہے سے لے کر اس کے ناقل کرنے والے تک برابر ہوں۔ اول سے مراد اس حدیث کے ظہور کا زمانہ ہے اور آخر سے مراد ہر ناقل کا دور ہے جس کو وہ آخری تصور کرے گا۔

اس حدیث کے راویوں کی تعداد کے اعتبار میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ راوی اتنے ضرور ہوں کہ ان سے ایسا علم یقینی، قطعی اور ضروری حاصل ہو جائے جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہو۔ حضرت ملا جیون فرماتے ہیں:

ولم یشرط فیہ تعین عدد کما قیل سبعة و قیل
اربعون و قیل: سبعون بل کل ما یحصل به العلم
الضروری فهو من اماراة التواتر (نور الانوار: ج: ۲/ ص: ۴)

عمل کو لازم کرتی ہے، اور اس کی تصدیق کرنا اور عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

حدیث متواتر اور علمائے اصول:

تواتر کا مطلب اشیاء کا پے در پے ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے آنا ہے۔ جب بارش متصل ہوتی رہے تو کہا جاتا ہے تو اترت المطر یعنی بارش بلا انقطاع ہوئی۔ نبی کریم ﷺ تک حدیث مبارک سے ہمارا اتصال کامل طور پر بغیر کسی شبہ کے قطعیت کے ساتھ حدیث متواتر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کا سننا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ ﷺ سے سنایا آپ ﷺ کی زیارت کی۔ اسی لئے اسے نبی کریم ﷺ سے اتصال کامل بلا شبہ کہا جاتا ہے۔
حدیث متواتر کے بارے میں حاشی میں ہے:

المتواتر: وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم
توأطوهم على الكذب لكثرتهم و عدالتهم و تباین
أماكنهم و يدوم هذا الى أن يتصل برسول الله ﷺ و ذلك
مثل القرآن و الصلوات الخمس و أعداد الركعات و
مقادير الزكوة (الحاشی: ص: ۶۷-۶۸)

ترجمہ: حدیث متواتر وہ ہے جس کو ایسا گروہ روایت کرے جن کی تعداد گنتی نہ جاسکے اور ان کا کثرت تعداد، عدالت، اور مختلف مقامات پر رہنے کی وجہ سے جھوٹ پر جمع ہو جانا متصور نہ ہو، اور یہ باقی رہے یہاں تک کہ وہ حدیث رسول ﷺ سے مل جائے۔ جیسے قرآن حکیم، پانچ نمازوں، تعداد رکعات اور مقدار زکوٰۃ کا منقول ہونا۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ اس کی مزید مثالیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
و أروش الجنایات و أعداد الطواف و الوقوف بعرفات
كذا في التقرير (فتح الغفار: ص: ۲۷۰)

ضروریاً للاحتراز عما علم بالاستدلال أو رواية الاحاد كونه مما جاء به عليه الصلاة والسلام. فان منكر الأحكام الاجتهادية وما ثبت برواية الاحاد كونه مما جاء به عليه الصلاة والسلام. فان منكر الأحكام الاجتهادية وما ثبت برواية الاحاد لا يكون كافراً وانما يكفر من أنكر شيئاً مما علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام جاء به وأنه من دينه. فمن أنكر وجود الصانع أو كونه عالماً قادراً مختاراً أو أنكر نبوته عليه الصلاة والسلام، أو صحة القرآن أو الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دينه عليه الصلاة والسلام، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنى والخمر، فانه كافر لانه ترك تصديق الرسول ﷺ فيما بالضرورة أنه من دينه. (ماشيخ زاد: ج ۱: ص ۲۱۹)

ترجمہ: اور جس کو نبی کریم ﷺ لے کر آئے ہیں اس کے علم کو مقید کرنا ضروری کے ساتھ دراصل احتراز ہے اس علم سے جو استدلال سے یا اخبار احاد سے ثابت ہو۔ بے شک احکام اجتہادیہ اور وہ جن کا ثبوت اخبار احاد سے ہو، کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ کافر تو وہ ہوگا جو اس امر کا انکار کر دے جس کے بارے میں یہ تواتر سے ثابت ہو کہ نبی کریم ﷺ اس کو لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں یا یہ دین میں سے ہے۔ پس جس نے خالق کے وجود کا انکار کیا یا اس کے عالم، قادر اور مختار ہونے کا انکار کیا یا نبی کریم ﷺ کی نبوت کا یا قرآن کی صحت کا انکار کیا یا ان چیزوں کا انکار کیا جن کا نبی کریم ﷺ کے دین میں سے ہونا ضروری طور پر معلوم ہو جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا فرض ہونا، زنا

ترجمہ: اور اس میں عدد کے تعین کی شرط نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سات افراد ہوں، چالیس افراد ہوں، ستر افراد ہوں، بلکہ جس نے علم ضروری کا فائدہ ہو جائے وہ ہی تواتر کی علامات میں سے ہے۔

حکم:

اس کے حکم کے بارے میں حضرت امام نفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
بل المتواتر یوجب علم یقین ضرورة كالعلم بالحواس
(كشف الأسرار: ج ۲: ص ۷۶-۷۷)
ترجمہ: بلکہ متواتر علم یقینی کو ضروری طور پر واجب کرتی ہے جیسا کہ حواس سے علم حاصل ہوتا ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
فصار منکر المتواتر ومخالفه كافراً (امول البردوی: ص ۱۵۱)
ترجمہ: متواتر کا منکر اور مخالف کافر ہو جاتا ہے۔
امام نفی فرماتے ہیں:

ثم عندنا العلم الثابت بالتواتر ضروري كالثابت بالمعاينة... ولنا أن هذا العلم يحصل لمن لا نظر له كالعوام والصبيان (كشف الأسرار: ج ۲: ص ۱۱۰)

ترجمہ: پھر ہمارے نزدیک وہ علم جو تواتر سے ثابت ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے جیسے اپنی آنکھوں کے دیکھنے سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے.... اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ علم ضروری اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کے پاس فکر و نظر نہیں ہوتی جیسے عوام اور بچے۔

شیخ زادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وتقييد العلم بما جاء به عليه الصلاة والسلام بكونه

یہاں ہم علم ضروری کی کچھ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

علم ضروری:

علم ضروری کے بارے میں حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والضروری: ما لا يحتاج فيه الى تقديم مقدمة كالعلم

بثبوت الصانع وحدوث الأعراض (كتاب التعريفات: ص: ۱۱۰)

ترجمہ: اور علم ضروری وہ ہے کہ جو کسی قسم کے مقدمہ کا محتاج نہیں ہوتا جیسے بنانے والے کا وجود اور أعراض کا حادث ہونا۔

حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والضروری ما لا يفتقر الى تركيب الحجة (نemat الأسفار: ۱۷۷)

ترجمہ: اور علم ضروری وہ ہے جو دلیل کی ترکیب کا محتاج نہیں ہوتا۔

آپ فرماتے ہیں:

(لا يتوقف على نظر واستدلال (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۵۶)

ترجمہ: یہ غور و فکر اور استدلال پر موقوف نہیں ہوتا۔

علم ضروری کی وضاحت میں شیخ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و في المواقف العلم الحادث ينقسم الى ضروري و

مكتسب، فالضروري قال القاضي: هو الذي يلزم نفس

المخلوق لزوما لا يجد الى الانفكاك عنه سبيلا

(فتح الغفار: ص: ۲۷۰)

ترجمہ: اور مواقف میں ہے کہ علم دو قسموں پر ہے۔ ضروری اور کسی۔ پس ضروری علم

وہ ہے جس کے بارے میں قاضی نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو مخلوق کے نفس

پر اس طرح سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

اور کفر کا حرام ہونا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق

کو ترک کرنا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جس کا دین میں سے ہونا

ضروری طور پر معلوم ہے۔

امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں:

وقال لا أحري في الانبياء رسل؛ ام قال لا أحري موسى و

عيسى (عليهما السلام) مرسلين أو غير مرسلين فقد

كفر أيضا لأنه أنكر النص (شرح بدء الأمالي: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: کسی نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ انبیاء میں رسول بھی ہوتے ہیں یا اس نے

کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام رسول ہیں یا نہیں تو وہ

کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے نص (قرآنی) کا انکار کیا ہے۔

اس کا انکار اس صورت میں کفر ہوگا جب اس کا تعلق امور شرعیہ میں سے ہو۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولا يخفى أنه قيد بقوله في الشريعة لأنه لو أنكر متواترا

في غير الشريعة كانكار جود حاتم و شجاعة على رضى الله

عنه وغيرهما لا يكفر (شرح الفتاوى الكبرى: ص: ۱۶۶)

ترجمہ: اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں شریعت میں سے ہونے

کی قید لگائی ہے کیونکہ اگر اس نے ایسی متواترات کا انکار کیا جو شریعت میں

سے نہ ہو جیسے حاتم طائی کا سخی ہونا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بہادر ہونا وغیرہ تو

وہ کافر نہیں ہوگا۔

علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حدیث متواتر قطعیت کا فائدہ دیتی ہے اور اس کا

انکار کفر ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس تواتر سے ثابت شدہ امر کا تعلق امور

شرعیہ سے ہو ورنہ بصورت دیگر اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔

و فسر الهندی الضروری عند الجمهور بالحاصل من غير نظر و فکر و فسرہ الغزالی بمعنى عدم الحاجة الى الشعور بالواسطة (فتح الغفار: ص: ۲۷۰)

ترجمہ: اور ہندی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جمہور کے نزدیک علم ضروری بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوتا ہے اور غزالی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس میں بالواسطہ شعور کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں:

و فسر العلم الضروری من المتواتر فی التلویح ما لا یفتقر الی ترکیب الحجۃ حتی انه یحصل لمن لا یعلم ذلك کالصبيان (فتح الغفار: ص: ۲۷۰)

ترجمہ: تلویح میں علم ضروری کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ یہ متواتر سے حاصل شدہ علم ضروری ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلیل کی ترکیب کا محتاج نہیں ہوتا یہاں تک کہ یہ علم اس کو بھی حاصل ہوتا ہے جو دلیل کی ترکیب کو نہیں جانتا جیسے بچوں کا جاننا۔

حضرت مولانا عبدالحمید لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فالضروری یفید العلم بلا استدلال و النظری یفید معه و أیضاً الضروری یحصل لكل سامع حتی البله و الصبيان (تقریر الامانی: ص: ۳۵)

ترجمہ: پس ضروری وہ ہے جو ایسے علم کا فائدہ دیتا ہے جو بغیر استدلال کے حاصل ہوتا ہے اور نظری وہ علم ہوتا ہے جو استدلال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم ضروری ہر سننے والے کو حاصل ہوتا ہے یہاں تک بے وقوف اور بچوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

علمائے عظام کے مذکورہ بالا اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث متواتر اتنے راویوں سے مروی ہوتی ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ علم یقینی و ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم ضروری سے مراد ایسا علم ہے جس میں کسی شخص کو فکر، نظر، استدلال کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ اس کے لئے اس کا کسی مدرسہ یا اسکول میں زیر تعلیم ہونا، عالم ہونا، یا اہل اجتہاد و رائے میں سے ہونا ضروری ہوتا ہے بلکہ اس کا علم عوام و خواص سب کو ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھ سے کوئی بات دیکھتا ہے یا اپنے کان سے کوئی بات سنتا ہے۔ اسی لئے یہ حدیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ ہر دور میں بکثرت راویوں سے روایت کئے جانے کی وجہ سے اس کا اتصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاشبہ اور کامل ہوتا ہے۔ پس اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، نماز و حج کا نہ قرآن حکیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا وغیرہ۔ اس سے ثابت شدہ امر پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا فتن و فجور ہے۔ یاد رہے کہ ضروریات دین کا ثبوت اسی علم ضروری سے ہوتا ہے لیکن ہر قطعی امر کا حد ضروری تک پہنچنا ضروری نہیں، جس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں۔

(۲) قطعی الثبوت وظنی الدلالة:

یعنی وہ ادلہ جن کا ثبوت قطعی ہو مگر ان کی دلالت ظنی ہو جیسے آیات مؤلات۔

مثال:

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ (البقرہ: ۲۲۸)

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جن کو تین طلاقیں دی جا چکی ہوں ان کی عدت کی مدت تین قروء بیان فرمائی ہے۔ کلمہ قروء مشترک ہے اور ایک سے زیادہ مختلف معانی کے لئے ہر ایک کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اصول الثاشی میں ہے:

المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة
الحقائق مثاله قولنا جارية فانها تتناول الامة

السفينة (أصول الناشئ: ص ۱۲)

ترجمہ: مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ مختلف زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو مثلاً لفظ جاریہ کیونکہ اس کے معنی باندی اور کنشی کے ہیں۔

اس کی مثال دیتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

كالقرء للحيض والطهر (النار: ص ۷۶)

ترجمہ: جیسے لفظ قرء حیض اور طہر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مشترک سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زائد معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کا موضوع یہ یعنی جس معنی کے لئے اس کو اپنایا جاتا ہے وہ متعدد ہوتا ہے۔ اسے موضوع لہ معانی کے لئے ایک سے زیادہ مرتبہ وضع کیا جاتا ہے اور اس کے مدلول متعدد معانی میں سے صرف ایک ہی کو ایک وقت میں مراد لیا جاسکتا ہے جیسے ایک ہی وقت میں قرء سے مراد حیض اور طہر نہیں ہو سکتا۔

جب مشترک کے کسی ایک معنی کوئی قرائن کی بنیاد پر ترجیح دی جائے تو وہ مؤول ہو جاتا ہے۔

• اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وأما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب

الرأى (النار: ص ۸۷)

ترجمہ: اور جب مشترک کے کسی معنی کو غالب رائے سے ترجیح دی جائے تو اسے مؤول کہتے ہیں۔

اس کے حکم کے بارے میں علامہ حصنی فرماتے ہیں:

وحكمه وجوب العمل به على احتمال الغلط والسهو

(افاضة الأنوار: ص ۸۷)

ترجمہ: اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر غلطی اور سہو کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔

مشترک اور مؤول کی اس مختصر بحث کے بعد اب ہم اس آیت سے متعلق کتب اصول کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قرء مشترک ہے اور احناف تاویل کرتے ہوئے قرائن لفظیہ کی دلالت کی وجہ سے حیض جبکہ شوافع نے طہر لیا ہے۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وبطل التأويل بالأطهار للقروء في قوله تعالى وَالْبُطْلَقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة ۲۲۸)، وأصله أن
القرء مشترك بين الحيض والطهر، فأوله الشافعي رحمه
الله بالطهر، وأوله الحنفية بالحيض لأنه لو أريد الطهر
لبطل موجب الخاص وهو ثلاثة لأن المشروع الطلاق في
الطهر فإذا طلقت فيه فأما أن لا يحتسب من العدة
فيجب ثلاثة أو بعض و ان احتسب كما هو مذهب
الشافعي يجب طهران وبعض، على أن بعض الطهر ليس
بطهر (فتح الغفار: ص ۲۷)

ترجمہ: اگر قرء سے مراد تاویل کرتے ہوئے طہر لیا جائے تو تاویل باطل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں کہ مطلقات اپنے آپ کو تین قرء تک روکیں اور اس کی اصل یہ ہے کہ لفظ قرء حیض اور طہر کے معنی میں مشترک ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی تاویل طہر کے ساتھ کی ہے جبکہ احناف نے اس کی تاویل حیض کے ساتھ کی ہے کیونکہ اگر اس سے مراد طہر لیا جائے تو خاص کا موجب باطل ہو جائے گا جو لفظ ثلاثہ ہے۔ کیونکہ طلاق دینا طہر میں

م شروع ہے۔ اگر طہر میں طلاق دی گئی تو دو صورتیں ہیں یا تو اس طہر کو شمار نہ کیا جائے اس صورت میں عدت تیسرے طہر اور چوتھے کا بعض حصہ ہو گیا اور اگر اس کو (جس طہر میں طلاق دی گئی ہے) شمار کیا جائے تو عدت دو طہر اور تیسرے کا بعض حصہ ہوگی۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ کیونکہ طہر کا بعض حصہ طہر (کامل) نہیں ہے۔

نتیجہ:

اس آیت مقدسہ میں لفظ قروء سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین بھی اختلاف رہا ہے۔ حضرت عائشہ، زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے نزدیک طہر جبکہ غلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے نزدیک اس سے مراد حیض ہے۔ فقہاء کرام کی انبحاث سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ قروء کے مشترک ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کی تعیین میں صحابہ کرام اور فقہاء عظام میں اختلاف رہا ہے۔ احناف نے اس سے مراد حیض اور شوافع نے طہر لیا ہے۔

☆ اس کی مراد کی تعیین قرآن فظیہ سے کی گئی ہے اس وجہ سے یہ مؤول ہے۔

☆ مؤول ظنی ہوتا ہے اور اس میں غلطی، سہو اور غلطاکا احتمال پایا جاتا ہے۔ پس ظنی ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔

☆ اگر کسی نے قروء کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا ثبوت قطعی ہے لیکن اگر وہ اس کی دلالت کا انکار کرے جو مؤول ہونے کی وجہ سے ظنی ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا اور اگر مؤول کے انکار پر کسی کی تکفیر کی جائے تو اس صورت میں تمام علمائے اسلام کو خارج از اسلام ماننا پڑے گا۔

❖ ظنی الثبوت و قطعی الدلالة:

اس سے مراد وہ ادلہ ہیں جن کا ثبوت ظنی ہو اور دلالت قطعی ہو جیسے حدیث مشہور، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد اور فرع کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے یعنی قرن اول میں یہ خبر

واحد ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد قرن ثانی و ثالث میں یہ حد تواتر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے راوی اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہوتا ہے۔ حدیث مشہور کا انکار کفر نہیں ہے البتہ اس کے منکر کی تفصیل کی جائیگی۔

اصول بزدوی میں ہے:

قال الشيخ الامام رضى الله تعالى عنه المشهور ما كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب و هم القرن الثاني بعد الصحابة رضى الله عنهم و من بعد هم و اولئك قوم ثقات ائمة لا يتهمون فصار بشهادتهم و تصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى حتى قال الجصاص انه احد قسمي المتواتر و قال عيسى بن ابان ان المشهور من الاخبار يضل جاحدا ولا يكفر مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم و هو الصحيح عندنا

(اصول بزدوی: ص ۱۵۲)

ترجمہ: حضرت امام بزدوی فرماتے ہیں: حدیث مشہور وہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے اخبار احاد میں سے ہو پھر وہ اتنی پھیل جائے کہ اسے اتنے راوی روایت کرنے لگیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد قرن ثانی اور اس کے بعد کے لوگ ہیں اور وہ ثقہ ائمہ ہیں جن پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ پس ان کی گواہی اور ان کی تصدیق حدیث متواتر کے قائم مقام ہے یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جھٹوں میں سے ایک حجت ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حدیث مشہور، متواتر کی ایک قسم ہے، اور حضرت عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حدیث مشہور کا جان

بوجھ کر انکار کرنے والے کی تفصیل کی جائیگی یعنی اسے گمراہ قرار دیا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ جیسے مسح علی النخین اور حدیث رجم اور ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے۔

حضرت علامہ حسنی فرماتے ہیں:

حتى تجوز الزيادة به على الكتاب و يضل جاحده ولا يكفر هو الصحيح (افانة الأنوار: ص: ۱۷۸)

ترجمہ: یہاں تک کہ اس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے اور اس کا انکار کرنے والے کی تفصیل کی جائے گی اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہی صحیح ہے۔ حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وبالاتفاق لا يكفر جاحدا المشهور من الأخبار

(امول السرخی: ج: ۱/ ص: ۲۹۲)

ترجمہ: یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر مشہور کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں:

ثم ذكر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم الى ثلاثة أقسام: قسم يضل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرجم وقسم لا يضل جاحده ولكن يخطأ ويخشى عليه المأثم وذلك نحو خبر المسح وخبر حرمة التفاضل وقسم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ في ذلك وهو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام. وهذا الذي قاله صحيح بناءً على تلقى العلماء آياه بالقبول ثم العمل بموجبه فان خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدر الأول والثاني وانما خالف

فيه الخوارج وخلافهم لا يكون قد حاق في الاجماع ولهذا قال يضل جاحده. فأما خبر المسح ففيه شبهة الاختلاف في الصدر الأول فان عائشة و ابن عباس رضی اللہ عنہم كانا يقولان سلوا هؤلاء الذين يرون المسح هل مسح رسول الله ﷺ بعد سورة المائدة؟ والله ما مسح رسول الله بعد سورة المائدة وقد نقل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خبر الصرف فقد روى عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنه كان يجوز التفاضل مستدلاً بقوله ﷺ: لا ربا الا في النسبية وقد نقل رجوعه عن ذلك فلشبهة الاختلاف في الصدر الأول قلنا بأنه لا يضل جاحده ولكن يخشى عليه المأثم، ولأن باعتبار رجوعهم يثبت الاجماع وقد ثبت الاجماع على قبوله من الصدر الثاني والثالث ولا يسع مخالفة الاجماع فلهذا يخشى على جاحده المأثم، و أما النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن فكل من ترجح عنده جانب الصدق فيه بدليل عمل به و كل له أن يخطئ صاحبه ولكن لا يخشى عليه المأثم في ذلك لأنه صار اليه عن اجتهاد

(امول السرخی: ج: ۱/ ص: ۲۹۳-۲۹۴)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حدیث مشہور کی تین اقسام ہیں:

◆ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کی تفصیل کی جائے گی اور تکفیر نہیں کی جائے گی جیسے

حدیث رجم

◆ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کی تفصیل نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو خطا کا رکھا جائے گا

اور اس کے گناہ گار ہونے کا خدشہ ہے۔ جیسے مسح علی الخفین اور حرمت تفاضل کی احادیث۔

❖ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کے لئے گناہ گار ہونے کا تو خدشہ نہیں ہے البتہ وہ خطا گار ہوگا۔

جیسے احکام کے باب میں وہ روایات جن میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اور آپ نے جو یہ فرمایا ہے وہ علماء کے ان احادیث کو قبول کرنے اور ان کے موجب پر عمل کرنے کے درجات کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ رجم سے متعلق احادیث پر صدر اول اور صدر ثانی کے علماء کا اتفاق ہے۔ مسئلہ رجم میں خوارج نے اختلاف کیا ہے اور ان کا اختلاف رجم پر اجماع میں اثر انداز نہیں ہوتا اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اس کے منکر کی تفصیل کی جائے گی۔ جہاں تک مسح علی الخفین کی روایات کا تعلق ہے تو ان میں صدر اول میں اختلاف کا شبہ ہے۔ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ موزوں پر مسح کرنے کی رائے رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد بھی موزوں پر مسح کیا ہے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد مسح نہیں فرمایا۔ ان دونوں کا اس مسئلہ میں رجوع منقول ہے، اور اسی طرح حدیث صرف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ تفاضل کو جائز قرار دیتے تھے اور اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سو دن نہیں مگر صرف نسیہ میں۔

آپ رضی اللہ عنہما کا بھی اس مسئلہ سے رجوع منقول ہے، پس صدر اول میں اختلاف کے شبہ کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ اس کے منکر کی تفصیل نہیں کی جائے گی لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رجوع ان مسائل میں ثابت ہے اسی لئے ان مسائل میں اجماع ثابت ہے، اور صدر ثانی اور صدر ثالث میں کیونکہ علماء کا ان (مسح علی الخفین کی سنیت اور تفاضل کی حرمت) کو قبول کرنا ثابت ہے اسی لئے ان پر اجماع ثابت ہو گیا اور اجماع کی مخالفت کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہیے اسی لئے اس کے منکر کے گناہ گار ہونے کا خوف

ہے، اور جہاں تک تیسری قسم کا تعلق ہے تو کیونکہ ہر دور میں اس میں اختلاف ظاہر رہا ہے اس لئے ہر وہ عالم جس کے نزدیک اس میں جانب صدق دلیل کی وجہ سے رائج ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کا انکار کرنے والے کو خطا کا قرار دے لیکن اس منکر کے گناہ گار ہونے کا خدشہ نہیں ہے کیونکہ اس عالم کے نزدیک اس کا قابل عمل ہونا اس کے اجتہاد کی وجہ سے ہے۔

علماء کی اس صراحت سے واضح ہوا کہ حدیث مشہور اگرچہ اپنی قوت کے اعتبار سے حکماً حدیث متواتر کی طرح ہی ہے لیکن کیونکہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی الثبوت ہوتی ہے اسی لئے اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ مؤخر الذکر امام سرخسی کے نقل کردہ قول سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فقہائے عظام نے مسئلہ تکفیر میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے۔ یہاں تک وہ مسائل جن پر صحابہ کا اجماع رہا ہے ان کے انکار پر بھی خوارج اور کسی کی تکفیر نہیں کی گئی کیونکہ صدر اول میں اجماع کے منعقد ہونے سے قبل اس میں اختلاف کا شبہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جو کسی کے اجتہاد سے ثابت ہیں ان کا انکار بھی کفر نہیں ہو سکتا کیونکہ اجتہاد اور رائے کا تعلق ظن سے ہے اور کسی مسئلہ میں ظن اور شبہ کے وجود کی وجہ سے منکر کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

❖ ظنی الثبوت وظنی الدلالة:

یعنی وہ اول جن کا ثبوت بھی ظنی ہے اور دلالت بھی ظنی ہے، جیسے اخبار احاد۔

علامہ حسنی رحمہ اللہ دلیل ظنی کے بارے میں فرماتے ہیں:

(وواجب و هو ما ثبت بدلیل ظنی فیہ شبهة) أطلقه فشمّل خبر الواحد و المشهور و الكتاب المؤول (كصدقة الفطر و الأضحية) و تعيين الفاتحة ثبتت بخبر الواحد (و حكمه اللزوم عملاً) كالفرض (لا علماً علی

اليقين) للشبهة في دليله (حتى لا يكفر جاحدة و يفسق تاركه) تھا ونا کہا (اذا استخف بأخبار الاحاد) بأن لا يرى العمل بها واجبا (فأما) لو (متأولا فلا) لأن التأويل سيروهم عند المعارضة (افاضة الأنوار: ج ۱۶۵)

ترجمہ: اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو، صاحب منار نے اسے مطلقاً بیان فرمایا ہے۔ آپ نے خبر واحد، حدیث مشہور اور کتاب اللہ میں سے آیات مؤولہ کو بھی شامل کیا ہے۔ جیسے صدقہ فطر اور قربانی، اور سورت فاتحہ کی تعیین خبر واحد سے ثابت ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل کو فرض کی طرح لازم کرتا ہے، جبکہ علم یقینی کو دلیل میں شبہ کی وجہ سے لازم نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کا جان بوجھ کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اور اس کو سستی کے باعث ترک کرنے والا فاسق ہوگا۔ جیسے اگر کوئی اخبار احاد کا اس طور پر استخفاف کرتا ہے کہ اسے موجب عمل نہ جانتا ہو، تو وہ بھی فاسق ہوگا، لیکن اگر خبر واحد کو تاویل کرتے ہوئے ترک کر دے تو اس کی تفسیق بھی نہیں کی جائیگی، کیونکہ دلائل میں تعارض کے وقت تاویل کرتے ہوئے اس کو ترک کر دینا علماء عظام کی سیرت ہے۔

خبر واحد کے بارے میں امام تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في اصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبارة باطن في باب الاعتقادات خصوصا اذا اشتمل على اختلاف رواية (شرح العقائد الفقيه: ۱۳۹-۱۴۰)

ترجمہ: یعنی خبر واحد اپنی تمام شرائط کے ساتھ بھی جن کا ذکر اصول فقہ کی کتب میں ہے، صرف ظن کا ہی فائدہ دیتی ہے اور عقائد کے باب میں ظن کا کوئی اعتبار

نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جب روایات میں اختلاف ہو۔

نتائج:

مسئلہ انکار میں فقہاء نے صرف قطعی الثبوت کا اعتبار کیا ہے کسی کو کافر قرار دینا ایک امر عظیم ہے اسی لئے فقہاء نے اس باب میں قطعی الدلالة کا بھی اعتبار نہیں کیا۔ اگر ایک شخص کسی آیت کی دلالت قطعیہ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن اگر آیت کی دلالت ظنی ہو (جیسے آیات مؤولہ) تو اس صورت میں آیت کی ظنی دلالت کا انکار اسے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں لے جائے گا البتہ بلا تاویل صحیحہ کے انکار پر اسے فاسق و گمراہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة کا انکار کر دے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس باب میں فقہاء قطعی الثبوت کا اعتبار کیا گیا ہے۔

حضرت ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(أنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت (المسام: ص ۲۹۹)

ترجمہ: کیونکہ علماء نے اس باب میں ثبوت میں قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

فأنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت

(رد المحتار: ج ۶: ص ۳۵۷)

ترجمہ: علماء نے اس باب میں ثبوت میں قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے۔

اس باب میں فقہاء نے اتنی احتیاط فرمائی ہے کہ عام قبل الخصوص جو حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے کے انکار کو بھی کفر نہیں کہا کیونکہ اس کی قطعیت پر فقہاء کا اتفاق نہیں ہے۔ شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

لكن لا يقولون بكفر الجاحد له للشبهة كما في الكشف و

اختار الماتريدي ومشايخ سمرقند أنه يفيد ظنا

(فتح القفار: ص ۱۰۵)

اس پوری بحث سے یہ معلوم ہوا کہ فرد صرف ضروریات دین یا اس عقیدے یا حکم کے انکار سے کافر قرار دیا جائے گا جس کا ثبوت قطعی ہو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ یا شریعت کا استخفاف، استحقار، استہزاء اور اہانت قولاً یا فعلاً بھی کفر ہے۔ بعض غیر اہل علم کیونکہ فقہاء کی ان تصریحات سے واقف نہیں اس لئے وہ مشغلہ تکفیر میں غلطی حکم کے انکار یا ترک سے بھی کسی کو کافر قرار دینے میں ذرا بھرتا مل نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض افراد فراموش تو دور کی بات ہے محتاجات پر اتنا زور دیتے ہیں کہ انہیں کفر اور اسلام کے درمیان خطا فاصل سمجھتے ہوئے عوام کو ان پر عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ فقہاء کی اس ان تصریحات سے ضرور استفادہ کریں۔

اب ہم نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ بعض امور پر بحث کریں گے۔

نصوص قطعیہ کا انکار

(فرض، حرام، اجماع)

نصوص قطعیہ کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی بھی ایسے حکم کا انکار کر دے جس کا ثبوت قطعی ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تکفیر مسلم امر عظیم ہے کیونکہ اس سے اس کا خون بہا نہ حلال ہو جاتا ہے اسی لئے فقہائے عظام نے مسئلہ تکفیر میں اتنی احتیاط کی ہے کہ جس دلیل میں ذرا شبہ ہو اس کے انکار کو کفر قرار نہیں دیا۔ نصوص قطعیہ کے ضمن میں اب ہم فرض، حرام اور اجماع کے انکار پر بحث کریں گے۔

حکم تکلفی:

حکم تکلفی سے مراد وہ حکم ہے جو مکلف سے طلب فعل یا کسی فعل سے باز رہنے کا اور کسی فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار کا تقاضا کرتا ہے۔ حکم تکلفی میں کیونکہ مکلف کے لئے کلفت ہوتی ہے اسی لئے اسے حکم تکلفی کہتے ہیں۔ یہ مکلف کی قدرت و استطاعت سے باہر

ترجمہ: لیکن فقہاء کرام اس کے انکار کو شبہ کی وجہ سے کفر قرار نہیں دیتے۔ جیسا کہ کشف میں ہے، اور امام ماتریدی اور مشائخ سمرقند یہ نے اختیار کیا ہے کہ وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و عند جمهور العلماء اثبات الحكم في جميع ما يتناولوه ظناً عند جمهور الفقهاء والمتكلمين، وهو مذهب الشافعي والمختار عند مشايخ سمرقند حتى يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد (نسب الامام: ۶۹)

ترجمہ: اور جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم کو ظنی طور پر ثابت کرتا ہے ان تمام میں جن کو یہ شامل ہوتا ہے جمہور فقہاء اور متکلمین کے نزدیک، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور مشائخ سمرقند کا مختار یہ ہے کہ یہ وجوب اعتقاد کے بجائے وجوب عمل کا فائدہ دیتا ہے۔

فتاویٰ تاجدار غانیہ میں ہے:

وفي الظهيرية: و من أنكر المتواتر فقد كفر و من أنكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسى بن ابان يضلل و لا يكفر و هو الصحيح و من أنكر خبر الواحد لا يكفر جاحده و لا يضلل غير أنه يأثم بترك القبول

(الآفاق: ج ۵: ۵/۳۲۷)

ترجمہ: اور ظہیریہ میں ہے کہ جس نے متواتر انکار کیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے مشہور کا انکار کیا وہ بعض کے نزدیک کافر ہے جبکہ عیسیٰ بن ابان فرماتے ہیں کہ اس کی تضلیل کی جائے گی وہ کافر نہیں ہو گا یہی صحیح ہے۔ اور جس نے خبر واحد کا انکار کیا اس کا انکار کرنے والا نہ تو کافر ہو گا اور نہ ہی اس کی تضلیل کی جائے گی البتہ اسے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو گا۔

نہیں ہوتا۔ اگر حکم تکلفی مکلف کی استطاعت سے ماوراء ہو تو اس کا عبث ہونا لازم آئے گا، کیونکہ کسی کو مکلف بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مکلف سے مالکیت بہ کو طلب کیا جائے اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب و نقائص سے بلاشبہ منزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔

ایک اور مقام پر او شاد فرمایا:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (الانعام: ۱۵۲)

ترجمہ: ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا (الطلاق: ۶۵)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرمایا ہے۔

حکم تکلفی کی اقسام درج ذیل ہیں:

❖ فرض، واجب، ۳، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب

❖ حرام، ❖ مکروہ تحریمی، ❖ اسماء، ❖ مکروہ تنزیہی، ❖ مباح۔

فرض اور حرام حکم تکلفی کی اقسام میں سے ہیں اور ان دونوں کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا

ہے لہذا اب ہم ان کا بیان کریں گے۔

فرض اور حرام:

فرض کے لغوی معنی معین، مقدر اور مقرر کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ (الاحزاب: ۳۳)

ترجمہ: واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان (مسلمانوں) پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے۔

جبکہ حرام کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ المسجد الحرام، المشعر الحرام، اشعر

الحرام اور البیت الحرام قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں انہیں ان کی حرمت اور اس وجہ

سے حرام کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے کام جو اصلاً حلال ہیں حرام کر دیئے گئے

ہیں۔ اصطلاح شریعت میں فرض سے مراد وہ امر ہے جس کا کرنا شارع نے حتمی و الزامی طور پر

طلب کیا ہو۔ اس کا کرنے والا مطیع و مابجور اور اس کو بلا عند شرعی ترک کرنے والا اثم اور

فاسق و فاجر ہو، اس کا ثبوت کیونکہ دلیل قطعی سے ہوتا ہے اسی لئے اس کا انکار کرنے والا دائرہ

اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ جیسے پانچ وقت کی نماز، جہاد وغیرہ۔ اسی طرح حرام بھی حکم شرعی

ہے اور فرض کے مقابل ہے۔ جس طرح فرض کا کرنا شارع میں مطلوب ہے بالکل اسی

قطعییت کے ساتھ حرام کا نہ کرنا شارع میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ اس کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے

ہوتا ہے۔

فرض کے بارے میں امام ربوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

المشروعات حقاً لله تعالى في منازلها أربعة: الفريضة،

والواجب، أو السنة والنافلة.

أما الفريضة: فعبارة عن المقدرة. قال الله تعالى:

فنصف ما فرضتم (البقرة ۲: ۲۴۵) أي سميتم وقد تم و

أوجبتم، فكانت الفريضة ما أوجبه الله تعالى علينا و

قدراها و كتبها علينا في اللوح المحفوظ، ولهذا سميت

مكتوبة و إنما جعلها مقدرة لتكون متناهية فلا يصعب

علينا الأمر فيدل الاسم على نهاية الوجوب من الأصل

فلا يسمى بها الا ما ثبت وجوبه بطريق لا شبهة فيه، نحو أصل الدين وفروعه من الصلاة والزكاة والصوم والحج فهن المكتوبات المثبتات بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع (تقويم الأدلة: ص ۷۷)

ترجمہ: مشروعات اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کے اعتبار سے اپنے درجات میں چار ہیں: فرض، واجب، سنت اور نفل۔

جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو وہ تقدیر سے عبارت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فنصف ما فرضتم یعنی جس کا تم نے نام لیا ہے جس کو تم نے متعین کیا ہے اور جس کو تم نے واجب کیا ہے تو فرض وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے اور ہمارے لئے متعین کیا ہے اور ہمارے لئے لوح محفوظ میں لکھا ہے اسی لئے اسے مکتوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے پس اس طرح ہم پر اس کا جاننا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کا نام ہی اس کے لازم ہونے میں انتہائی درجہ پر پہنچنے کو واجب کرتا ہے لہذا فرض اسے ہی کہا جائے گا جس کے وجوب کا ثبوت اس طور پر ہو کہ اس میں شبہ نہ ہو۔ جیسے دین کی اصل اور اس کی فروعات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ یہ تمام فرائض کتاب اللہ، سنت متواترہ اور اجماع سے ثابت ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فريضة: وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصاناً ثبتت بدليل قطعيلاً شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة (المنار: ص ۱۶۳)

ترجمہ: فرض وہ ہے جو زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں رکھتا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے جس میں شبہ نہیں ہوتا جیسے ایمان، ارکان اربعہ (نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج)

شیخ ملا احمد جیون فرماتے ہیں:

فأعداد الركعات والصيامات و کیفیتہما کلہما متعین بتعین لا ازدياد فيه ولا نقصان (نور الأنوار: ج ۱: ص ۳۳۹)

ترجمہ: پس نماز کی رکعات اور روزوں کی تعداد اور ان کی کیفیت یہ سب اس طرح متعین ہے کہ اس میں زیادتی اور کمی کی گنجائش نہیں ہے۔

فرض اور حرام کا حکم:

فرض کے حکم کے بارے میں امام سرخی فرماتے ہیں:

و حکم هذا القسم شرعاً أنه موجب للعلم اعتقاداً باعتبار أنه ثبت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحداً و موجب للعمل بالبدن للزوم الأداء بدليله فيكون المؤدى مطيعاً لربه والتارك للأداء عاصياً، لأنه بترك الأداء مبطل للعمل لا للاعتقاد و ضد الطاعة العصيان ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من أركان الدين لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركاً على وجه الاستخفاف فان استخفاف أمر الشارع كفر، فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالتارك من غير عند فاسق لخروجه من طاعة ربه (اسول الرشدي: ج ۱: ص ۱۱۱)

ترجمہ: اس قسم کا شرعاً حکم یہ ہے کہ فرض علم کو اعتقاد واجب کرتا ہے کیونکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کی وجہ سے اس کا ادا کرنا لازمی ہوتا ہے اسی لئے یہ عمل کو بدنی طور پر واجب کرتا ہے تو اس کا ادا کرنے والا اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنے والا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے عمل کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ

اعتقاد کو، اور اطاعت کی ضد عصیان ہے اسی لئے اس کی ادائیگی سے رکنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ ارکان دین میں سے ہے نہ کہ اصل دین میں سے، مگر یہ کہ وہ اس کو ہلکا جانتے ہوئے ترک کر دے کیونکہ شارع کے امر کا استخفاف کفر ہے۔ جہاں تک بغیر استخفاف کے اسے ترک کرنے کا تعلق ہے تو بلا عذر فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے مجتہاد گار ہوگا اور اپنے رب کی اطاعت سے نکلنے کی وجہ سے فاسق ہوگا۔

اس بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں:

و حکمہ اللزوم علما و تصدیقا بالقلب و عملا بالبدن

حتی یکفر جاحدا و یفسق تارکہ بلا عند (المنار: ج ۱۶۳)

ترجمہ: اور اس کا حکم یہ ہے کہ فرض علم تصدیق قلبی اور بدنی طور پر عمل کرنے کو لازم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق و

قتاله كفر كما رواه الشيخان فمحول على الاستحلال أو

على قتاله من حيث انه مسلم (شرح الفتاوى الكبرى: ج ۱۶۳)

ترجمہ: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فاسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس حدیث میں مسلمان کے قتل کو کفر بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ وہ مسلمان کے قتل کو حلال جانے یا اس وجہ سے اسے قتل کرے کہ یہ مسلمان ہے تو اس صورت میں وہ قطعی معصیت کو حلال جانے یا مسلمان کے قتل کو ناحق جاننا سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و في جواهر الفقه من مجد فرضاً مجعاً عليه كالصلاة و

الصوم و الزكاة و الغسل من الجنابة كفر، قلت وفي معناه

من أنكر حرمة محرم مجع عليه كشراب الخمر و الزنا و

قتل النفس و أكل مال اليتيم و الربا (شرح الفتاوى الكبرى: ج ۱۷۲)

ترجمہ: اور جواہر فقہ میں ہے کہ جس نے کسی ایسے فرض کا انکار کیا جس پر سب کا اتفاق

ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غسل جنابت، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں

کہ اس کا معنی میں ہے کہ جس نے کسی ایسے حرام کا انکار کیا جس کی حرمت پر اتفاق

ہو جیسے شراب پینا، زنا کرنا، کسی جان کو (ناحق) قتل کرنا یتیم کا مال کھانا اور

سود، تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ مزید فرماتے ہیں:

و في الظهيرية: و من قيل له كل من الحلال، فقال الحرام

أحب الي، كفر (شرح الفتاوى الكبرى: ج ۱۸۷)

ترجمہ: ظہیرہ میں ہے کہ جس سے یہ کہا گیا کہ حلال میں سے کھاد تو اس نے جواب

میں کہا کہ حرام میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

من أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمة أو شك فيها أي

يستوى الأمر فيها كالخمر و الزنا و اللواط و الربا أو زعم

أن الصغائر و الكبائر حلال كفر.... و من استحل حراماً

وقد علم تحريمه في الدين: أي ضرورة كمنكاح المحارم أو

شرب الخمر أو أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير..... ان

استعمل مستحلاً كفر و الا لا فان ارتكب من غير

استحلال فسق و فی الفتاوی الصغری: من قال الخمر

حلال کفر (شرح الفقہ الاکبر: ص: ۱۸۸)

ترجمہ: جس نے ایسے حرام کو حلال جاننا جس کا دین میں سے ہونا ضرورتاً ثابت ہے جیسے محارم سے نکاح کرنا یا شراب پینا یا مردار، خون اور خنزیر کھانا یعنی علاوہ حالت اضطراب اور حالت اکراہ جس میں قتل پر مجبور کیا جائے یا شدید مار پر.... اگر اس نے ان اشیاء کو حلال جان کر استعمال کیا تو کافر ہو جائے گا ورنہ نہیں اگر اس نے ان حرام کاموں کا ارتکاب انہیں بغیر حلال جانے کیا تو اس صورت میں وہ فاسق ہو گا۔ اور فتاویٰ صغریٰ میں ہے جس نے کہا کہ شراب حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

حضرت امام ولوالہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن رد فريضة من الكتاب يكفر (الفتاویٰ الولولہیہ: ج: ۵/ ص: ۳۲۰)

ترجمہ: اور جس نے کتاب اللہ کے کسی ایک فرض کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔

علماء اصول کی ان تصریحات سے یہ معلوم ہوا کہ فرض کیونکہ دلیل قطعی (ایسی دلیل جس میں شبہ نہ ہو) سے ثابت ہوتا ہے اسی لئے یہ علم اور عمل دونوں کو اس طور پر واجب کرتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور اس کو بلا عذر شرعی ترک کرنے والا اطاعت الہی سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض اس کو بلا عذر ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو گا کیونکہ اعمال ایمان کا رکن نہیں ہیں ان کا ترک کرنا فسق و فجور تو ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں۔ البتہ اگر اس امر شرعی کو استخفافاً ترک کر دیا جائے تو کیونکہ کسی بھی شرعی امر کا استخفاف کفر ہے لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرض کا ثبوت کتاب اللہ، سنت متواترہ یا اجماع سے ہوتا ہے اسی لئے اس میں اصلاً زیادتی و کمی کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے نمازوں کی تعداد، ان کی رکعات کی تعداد، ایک ماہ کے روزے وغیرہ، ان کے دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے ان میں کمی یا زیادتی نہیں کی جاسکتی۔

حرام کیونکہ فرض کے مرتبہ میں ہے اسی لئے مذکورہ بالا تمام احکام حرام کے لئے بھی ثابت ہوتے ہیں یعنی دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کا نہ کرنا حتی طور پر مطلوب ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا بلا عذر شرعی ارتکاب کرنے والا فاسق و فاجر قرار پائے گا۔ اس کا ثبوت بھی کیونکہ دلیل قطعی سے ہوتا ہے اسی وجہ اس کا انکار بھی کفر ہے۔

حرام کے بارے میں علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والحرام في مرتبة الفرض (نسائم الأسفار: ص: ۱۹)

ترجمہ: اور حرام فرض کے مرتبہ میں ہے۔

شیخ ملا جیون فرماتے ہیں:

والحرام داخل في الفرض باعتبار الترتيب

(نور الانوار: ج: ۱/ ص: ۳۳۹)

ترجمہ: اور حرام ترک کرنے کے اعتبار سے فرض میں داخل ہے۔

حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے نزدیک ہر مکروہ حرام ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں آپ کی حرام سے مراد حرام ظنی ہے یعنی وہ حرام جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

والمروى عن محمد نصاباً أن كل مكروه حرام إلا أنه لما

لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام

(الحدایہ: ج: ۳/ ص: ۴۵۲)

ترجمہ: اور امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر مکروہ حرام ہے مگر یہ کہ جب تک اس

بارے میں نص قطعی نہ ملے اس پر لفظ حرام کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔

ابن عابدین ثامی لکھتے ہیں۔

ويسميہ محمد حراماً ظنياً (رد المحتار: ج: ۱/ ص: ۲۵۷)

ترجمہ: اور امام محمد رحمہ اللہ مکروہ تحریمی کو حرام ظنی کہتے ہیں۔

اس بات کے بیان سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی کتب فقہ میں اصطلاحات شرعیہ

ذکر ہو تو اس کی دلیل اور اس کے قائل کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے حکم میں خطا نہ ہو۔
اب ہم حرام پر مزید بحث کریں گے۔

حرام کی اقسام:

منہی عنہ یعنی جن اشیاء سے منع کر دیا گیا ہے ان کی دو اقسام ہیں:

❖ قبیح لعینہ ❖ قبیح لغیرہ

قبیح لعینہ کی دو اقسام ہیں: ❶ قبیح وضعی ❷ قبیح شرعی

❶ قبیح وضعی سے مراد فعل کا اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہونا ہے اسے قبیح وضعی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وضع لغت نے اسے عقلانی ذات فعل قبیح کے لئے وضع کیا ہوتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، قلم کرنا، زنا وغیرہ ان اعمال کو عقل سلیم بھی برقرار دیتی ہے۔

❷ قبیح شرعی سے مراد وہ فعل ہے جس کو عقل جائز کہتی ہو لیکن شرعاً وہ قبیح ہو جیسے وضو کے بغیر نماز پڑھنا، قبیح شرعی ہے حالانکہ نماز بذاتہ خود حسن ہے اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز کے لئے وضو کو لازمی قرار نہ دیا جائے لیکن شریعت نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

قبیح لغیرہ کی بھی دو اقسام ہیں:

❶ قبیح وضعی ❖ قبیح جوری

❶ قبیح وضعی:

اس سے مراد وہ فعل ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہ ہو بلکہ کسی وصف کی وجہ سے حرام ہو۔ جیسے یوم غمر کا روزہ رکھنا، کیونکہ یوم غمر بھی تمام ایام کی طرح ہی ہے لیکن کیونکہ اس دن روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے اسی لئے اس دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ روزہ رکھنا فعل شرعی ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا وصف قبیح کی وجہ سے غیر مشروع ہے کیونکہ اس نہی کا تعلق وصف سے ہے نہ کہ اصلاً روزہ رکھنے سے یعنی یوم غمر کا روزہ عید کے

دن اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنے کی وجہ سے قبیح ہے۔

❶ قبیح جوری:

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل اپنی ذات یا وصفت کے اعتبار سے قبیح نہیں ہوتا بلکہ کوئی حرام شے اس کے ساتھ مقارن یا مصاحب ہو جاتی ہے جیسے جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا، یا حالت حیض میں بیوی سے وطی کرنا یا ارض مغضوبہ پر نماز ادا کرنا۔ بیع کرنا، بیوی سے وطی کرنا یا نماز پڑھنا اپنی جگہ درست ہیں لیکن دوسرے قبیح افعال کے مقارن ہونے کی وجہ سے یہ قبیح ہو گئے اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ملکیت کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کی نماز بھی ہو جائیگی البتہ ارض مغضوبہ یا ملک غیر میں مشغول ہونے کی وجہ ہونے کی وجہ سے وہ حنناہ گار ہوگا۔

منہی عنہ کی اس مختصر وضاحت کے بعد یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ حرام کی دو اقسام ہیں:

❶ حرام لعینہ ❖ حرام لغیرہ

❶ حرام لعینہ:

اس سے مراد وہ حرام کردہ اشیاء ہیں جنہیں شارع نے ابتداء ہی سے اصلاً غیر مشروع قرار دیا ہو اور اس کا نہ کرنا ایسے مفاسد کی وجہ سے طلب کیا ہو جو اس سے کبھی جدا نہ ہوتے ہوں جیسے زنا کرنا، محارم سے نکاح کرنا، مردار کھانا، چوری کرنا وغیرہ۔ یہ تمام محرمات، حرام لذاتہ ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والا عتاب و عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔

بعض اوقات حرام لذاتہ بھی ضرورت کے وقت مباح ہو جاتا ہے جیسے ضروریات خمرہ یعنی حفظ دین، نفس، عقل، عورت اور مال کی حفاظت کے لئے حرام لذاتہ کا استعمال کرنا مثلاً ایک شخص کو اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اس کے لئے مردار بقدر ضرورت کھانا مباح ہے۔ اس کا انکار کفر ہے کیونکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔

❶ حرام لغیرہ:

اس سے مراد وہ حرام کردہ شے ہے جو اصلاً مشروع ہو اور اس میں ضرر و مفاسد نہ ہوں

یا ان میں منفعت غالب ہو لیکن اس سے کوئی ایسی شے مقترن ہو جائے جو اس کی تحریم کی متقاضی ہو جیسے جمعۃ المبارک کے دن اذان کے وقت بیع کرنا یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا۔ بیع فی ذاتہ تو مباح ہے لیکن کیونکہ نماز جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا، نماز جمعہ کی طرف سعی میں رکاوٹ بنتی ہے اسی لئے یہ حرام ہے۔

حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إذا اعتقد الحرام حلالاً فان كانت حرمة لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر والا فلا يان يكون حرمة لغيره او ثبت بدليل ظني وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره. فقال من استحل حراماً وقد علم في دين النبي عليه السلام تحريمه كنكاح ذوى المحارم او شرب الخمر او اكل الميتة او الدم او الخنزير من غير ضرورة فكافرو فعل هذه الاشياء بدون الاستحلال فسق

(شرح العقائد النسبية: ص: ۱۶۸)

ترجمہ: جب کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ حرام حلال ہے تو اگر اس کی حرمت لعینہ ہو اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر حرمت لغيرہ ہو یا دلیل ظنی سے ثابت ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے حرام لغيرہ اور حرام لعینہ میں فرق ملحوظ نہیں رکھا۔ پس علماء نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی حرام کو حلال قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کا حرام ہونا معلوم ہے جیسے محارم سے نکاح کرنا یا خمر پینا یا بغیر ضرورت کے مردار کھانا، خون پینا یا خنزیر کھانا تو وہ کافر ہو جائے گا اور ان اشیاء کو بغیر حلال جانے استعمال کرنا فسق ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ولو تمنى ان لا يكون الخمر حراماً او لا يكون صوم رمضان فرضاً لما يشق عليه لا يكفر بخلاف ما اذا تمنى ان لا يحرم الزنا و قتل النفس بغير حق فانه يكفر لان حرمة هذا ثابتة في جميع الاديان موافقة للحكمة و من اراد الخروج عن الحكمة فقد اراد ان يحكم الله تعالى بما ليس بحكمة و هذا جهل منه بربه تعالى و ذكر الامام السرخسي عليه الرحمة في كتاب الحيض انه لو استحل وطئ امرأته الحائض يكفر و في النوادر عن محمد انه لا يكفر هو الصحيح و في استحلال اللواطه بامرأته لا يكفر

(شرح العقائد النسبية: ص: ۱۶۸-۱۶۹)

ترجمہ: اور اگر وہ اپنے اوپر مشقت کی وجہ سے یہ تمنیٰ رکھے کہ خمر حرام نہ ہوتی یا رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ برخلاف اس بات کے کہ وہ یہ تمنیٰ رکھے کہ زنا یا ناحق قتل کرنا حرام نہ ہوتا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ ان کی حرمت ہر دین میں ثابت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے اور جس نے حکمت سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر اس چیز کا حکم لگانے کا ارادہ کیا جو حکمت نہیں ہے اور یہ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے جہالت ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحيض میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطئ کرنے کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور نوادر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کافر نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرنے کو حلال سمجھنے سے وہ کافر نہیں ہوگا۔

حضرت تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام لعینہ کا انکار کر دیتا ہے یا اسے حلال سمجھتا ہے جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو تو (جیسے زنا، جھوٹ

نظم وغیرہ کا حرام ہونا اس انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت شدہ امر کا انکار کفر ہے لیکن اگر اس کی حرمت کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو (یعنی مکروہ تحریمی) تو اس کا انکار کفر نہیں، اس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں، البتہ محض حرام لغیرہ کے ارتکاب سے جبکہ وہ اسے حرام جانتا ہو وہ کافر تو نہیں ہو گا تاہم اسے فاسق و فاجر ضرور کہا جائے گا۔ جہاں تک حرام لغیرہ کے انکار کا تعلق ہے تو اس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کے انکار کو علماء نے کفر نہیں کہا لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ کفر ہے۔

حرام لغیرہ کے انکار کا حکم:

سابقہ اوراق میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ حرام لغیرہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص وصف یا شے کی وجہ سے اسے حرام کہا جاتا ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک کے دن بوقت اذان بیع و شراء کرنا، حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطی کرنا وغیرہ۔ حرام لعینہ کا انکار جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو بالاتفاق کفر ہے۔ اسی طرح اگر اس کی حرمت دلیل ظنی سے ہو تو وہ بالاتفاق کفر نہیں البتہ اختلاف حرام لغیرہ کے انکار میں ہے۔ علماء کے نزدیک حرام لغیرہ کا انکار کفر نہیں جبکہ بعض علماء کے مطابق حرام لغیرہ کو حلال جانا کفر ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و منها: أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة
كفر، إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية

(شرح الفقہ الاکبر: ص ۱۵۲)

ترجمہ: بے شک گناہ کو حلال جانا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کفر ہے جب کہ اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔

پھر آپ آگے دیگر فتاویٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں:

إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن كانت حرمة لعينه، وقد

ثبت بدليل قطعي يكفر والا فلا بأن تكون حرمة لغیره
أو ثبت بدليل ظني، وبعضهم لم يفرق بين الحرام
لعينه ولغيره (شرح الفقہ الاکبر: ص ۱۵۲)

ترجمہ: جب وہ حرام کو عقیدہ تأمل جانتے تو اگر اس کی حرمت لعینہ ہے اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اس کی حرمت لعینہ ہے یا دلیل ظنی سے ثابت ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے حرام لغیرہ اور لعینہ میں فرق نہیں کیا یعنی ان کے نزدیک دونوں کا انکار کفر ہے۔

اس مسئلہ کے بارے میں شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغیره) و هو
الصحيح (انہر اس: ص ۵۶۷)

ترجمہ: اور بعض علماء نے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ میں فرق نہیں کیا اور یہی صحیح ہے۔
ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

ثم المختار ان المعصية اعم من تكون بعينها كاكل
الدم او بغیرها كاكل المسروق وقال بعضهم لا يكفر
باستحلال الحرام لغیره (انہر اس: ص ۵۶۷)

ترجمہ: یعنی بعض علماء نے حرام لعینہ اور لغیرہ کے انکار کو مطلقاً کفر کہا ہے جب کہ وہ
دلیل قطعی سے ثابت ہو اور آپ کے بیان کے مطابق یہی مختار ہے۔

امام پرہاروی کے بیان کردہ موقف میں غور کیا جائے تو یہی اصول و قواعد کی روشنی میں
زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ مسئلہ تکفیر میں فقہاء نے قطعی الثبوت ہونے کا اعتبار کیا ہے پس جس
چیز کی حرمت قطعی الثبوت والدلالہ سے ثابت ہو تو اگرچہ وہ لغیرہ ہو اس کا انکار کفر ہونا چاہیے۔

اگر اس مسئلہ میں، اصل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کا حرام لغیرہ کے انکار
کے کفر ہونے میں اختلاف ہے۔ پس جس مسئلہ میں علماء کے مابین کفر ہونے میں اختلاف

ہو تو اختلاف ہونے اور متفق علیہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تکفیر تو نہیں کی جائے گی تاہم اسے احتیاطاً تجدید ایمان و نکاح کر لینا چاہیے۔

امام برہان الدین فرماتے ہیں:

ثم ما يكون كفره بلا خلاف يوجب احباط العمل، و يلزمه إعادة الحج ان كان قد حج ويكون وطءه مع امرأته زنا، و الولد المتولد في هذه الحالة يكون ولد الزنا، و ان أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك، اذا كان الاثنيان بكلمة الشهادة على وجه العادة و لم يرجع عما قال لأن الاثنيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرفع الكفر، و ما كان في كونه كفرا اختلافاً فان قائله يؤمر بتجديد النكاح، و بالتوبة و الرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط، و ما كان خطأ من الألفاظ، ولا يوجب الكفر، فقائله مؤمن على حاله، ولا يؤمر بتجديد النكاح، ولكن يؤمر بالاستغفار و لرجوع عن ذلك. (المجد البرہانی: ج: ۷/ ص: ۳۹۹)

ترجمہ: پھر جو بغیر کسی اختلاف کے کفر ہو تو وہ اعمال کو بر باد کر دے گا، اور اس صورت میں اگر اس نے حج کیا ہو تو حج کا اعادہ کرنا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنا زنا ہوگا اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اگر یہ شخص عادت کے طور پر پڑھا ہو اور اس کفر سے رجوع نہ کیا ہو تو کفر اس سے دور نہ ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا، اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان، توبہ اور رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو الفاظ میں سے خطا ہو جبکہ کفر کو واجب نہ کرتا ہو تو وہ مؤمن ہی ہوگا اسے تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا جائے گا لیکن اسے مغفرت طلب کرنے

اور اس خطا سے رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

نعم سبذکر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقاً يبطل العمل و النكاح، و ما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار و التوبة و تجديد النكاح اهو ظاهره أنه أمر احتياط

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۶۷)

ترجمہ: شارح عنقریب اس کا ذکر فرمائیں گے کہ جو عمل بالاتفاق کفر ہے وہ اعمال اور نکاح کو بر باد کر دیتا ہے اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو اسے استغفار اور توبہ کرنے اور نکاح کی تجدید کا حکم دیا جائے گا۔ انتہی ظاہر یہی ہے کہ یہ بات احتیاط کے طور پر کہی گئی ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان المسئلة اذا كانت مختلفاً فيها لا يجوز تكفير المسلم بها (شرح الفقه الأكبر: ص: ۱۷۷)

ترجمہ: جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس میں کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فان كان مستحلاً له فقد جزم صاحب التبسوط و الاختيار و فتح القدير و غيرهم بكفره. و ذكر القاضي الاسيبي جابي بصيغة: و قيل و صح أنه لا يكفر صاحب الخلاصة. و يوافقه ما نقله أيضاً من الفصل الثاني في ألفاظ الكفر:

من اعتقد الحرام حلالاً أو على القلب يكفر اذا كان حراماً لعينه، و ثبت حرمة بدليل مقطوع به، أما اذا

کان حراماً لغيره بدليل مقطوع به أو حراماً لعينه بأخبار الاحاد لا يكفر اذا اعتقد حلالاً اه فعلى هذا: لا يفتى بتكفير مستحله لها في الخلاصة أن المسألة اذا كان فيه وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل الى ذلك الوجه (البحر الرائق: ج: ١/ ص: ٣٠٥)

ترجمہ: اگر وہ اسے (حیض کی حالت میں وطی کرنے کو) حلال جانتا ہو تو صاحب مبسوط، صاحب اختیار اور صاحب فتح القدير کے علاوہ اور دوسرے علماء نے اس کے کافر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ قاضی اسبیجانی نے 'قیل' کے میغہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ صاحب غلام نے اس بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اور اس کی موافقت اس سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے دوسری فصل میں کفریہ الفاظ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جو حرام کو اعتقاداً حلال جانے یا حلال (منصوص علیہ) کو حرام جانے تو اگر وہ حرام لعینہ ہو اور اس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہو وہ کافر ہو جائے گا، جبکہ اگر وہ حرام لغیرہ ہو اور دلیل قطعی سے ثابت ہو یا حرام لعینہ ہو اور اخبار احاد سے ثابت ہو تو اسے حلال جاننے کی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر حیض کی حالت میں وطی کو حلال جاننے والے کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر کسی مسئلہ میں کئی وجوہ ایسی ہوں جو کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو کفر کو روکتی ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ اس ایک وجہ کی طرف مائل ہو جو کفر کو واجب نہیں کرتی۔ فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

و عن ابراهيم بن رستم ان استحل الجماع في الحيض متأولاً ان النهي ليس للتحريم او لم يعرف النهي لا يكفر لانه ان عرف ان النهي للتحريم ومع ذلك استحل

الجماع فيه كان كافراً وعن شمس الأئمة السر خسي عليه الرحمة ان استحلل الجماع في الحيض كفر من غير تفصيل (فتاویٰ قاضی خان: ج: ٢/ ص: ٣٦٩)

ترجمہ: ابراہیم بن رستم سے مروی ہے کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے کو تاویل کرتے ہوئے حلال جانتا کہ اس کی تحریم نہیں کے لئے نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس نے حالت حیض میں جماع کو اس طور پر حلال جانتا کہ اس میں نہی تحریم کے لئے ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت شمس الأئمة امام سرخسی سے منقول ہے کہ حیض کی حالت میں جماع کو حلال جانتا بغیر کسی تفصیل کے کفر ہے۔ یعنی اگر کسی نے آیت مقدسہ لا تقر بواحد فی الحيض میں نہی کو تحریم کے بجائے کراہت کے لئے سمجھا تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، لیکن امام سرخسی نے اسے ہر صورت میں کافر قرار دیا ہے۔

اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ کیونکہ حرام لغیرہ کے انکار کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے لہذا اس کے مرتکب کو کافر قرار دے کر مرتد کے احکامات تو جاری نہیں کئے جائیں گے البتہ اسے اعتیالاً توبہ واستغفار، تجدید ایمان و نکاح اور اپنے قول سے رجوع کرنے کا حکم کیا جائے گا۔ فقہاء کی ان عبارات سے مسئلہ تکفیر میں ان کے کمال احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہم نے اس مسئلہ میں کئی ایک کتب اصول فقہ و فقہ کا مطالعہ کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فقہاء کرام نے قبیح لغیرہ کی دو اقسام وصفی اور جواری میں ایک دقیق فرق کو ملحوظ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ قبیح وصفی میں انفکاح ممکن نہیں ہوتا جبکہ قبیح جواری میں انفکاح ممکن ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر ان کے انکار کا حکم بھی مختلف ہوگا۔

قبیح وصفی کے بارے میں شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

وهو ما يكون لازماً للمنهى عنه بحيث لا يقبل الانفكاح

ترجمہ: اور قبیح و صفی وہ ہے جس میں وصف منع کردہ شے کے ساتھ اس طور پر لازم ہوتا ہے کہ جدائی کو قبول نہیں کرتا۔

اس کی مثال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

و صوم یوم النحر مثال لما قبیح لغيره لا لذاته لانه یوم کسائر الايام و انما قبیح لما فیہ من الاعراض عن ضیافة الله تعالى و الوقت فیہ کالوصف اللازم داخل فی تعریفه (فتح الغفار: ص ۹۳۰)

ترجمہ: اور نحر کے دن روزہ رکھنا اس کی مثال ہے جو کسی غیر کی وجہ سے وصفی طور پر قبیح ہوتا ہے نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ کیونکہ وہ بھی تمام دنوں کی طرح ایک دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا اسی لئے قبیح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنا ہے اور وقت اس میں وصف لازم کی طرح ہے کیونکہ وہ اس کی تعریف میں داخل ہے۔

مثال کے طور پر سود سے ممانعت، یہ ممانعت زیادت کی وجہ سے ہے جبکہ زیادت نہ تو عقد بیع ہے اور نہ ہی اس کا جزو بلکہ اس کا ایسا وصف ہے جو اس سے لازم ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا یا جیسے عید کے دن روزہ رکھنا کی ممانعت، اصلاً روزہ رکھنا تو حلال ہے لیکن اگر کسی شخص نے عیدین کے دن روزہ رکھا تو یہ حرام ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الأضحي ويوم الفطر

(صحیح مسلم: کتاب الصیام: باب تحریم صوم یوم العیدین)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم اضحیٰ اور یوم

فطر کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

ان دونوں میں علماء کے نزدیک روزہ رکھنا حرام ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر مان لی اور روزہ رکھ لیا یا اس دن نفلی روزہ رکھ لیا تو آیا نذر درست ہوگی یا نہیں اور اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ احتلاف کے نزدیک یہ نذر منعقد ہو جاتی ہے۔ نذر ماننے والے پر لازم ہے کہ عید کے دن روزہ نہ رکھے اور قضاء کرے لیکن اگر ان ایام میں اس نے روزہ رکھ لیا تو ان ایام میں روزہ کی حرمت کے باوجود اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اصلاً روزہ رکھنا مشروع ہے اور ممانعت اصل صوم سے نہیں بلکہ اس وصف سے ہے جو اس کے ساتھ لازم ہے۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے عام مہمانی یعنی کھانے پینے کا دن ہے اور روزہ بھی دن کو ہی رکھا جاتا ہے۔ وقت روزے کے لئے وصف کے درجہ میں ہے اس لئے اس دن روزہ کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے اور روزہ کے ساتھ ایک غیر مشروع وصف کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ اس دن روزہ بھی رکھ لے اور اس دن کے تقاضہ کو بھی پورا کرے کیونکہ روزہ پورے دن رہتا ہے اس لئے روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے درست ہوگا لیکن نبی کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اسے چاہیے کہ ایسا روزہ توڑ دے۔

قیح جواری میں انفکاک ممکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں قیح امر سے جدا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اصل عمل میں داخل نہیں ہوتا کہ اس سے قیح کو جدا نہ کیا جاسکتا ہو یعنی اس میں نہی کسی ایسی چیز سے ہوتی ہے جو اس سے ملی ہوئی تو ہوتی ہے مگر اس فعل کے لئے لازم نہیں ہوتی بلکہ جدا ہو سکتی ہے مثلاً غضب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے کی ممانعت، یہاں اس فعل کے منع ہونے کی وجہ ناحق کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف ہے یہ قیح فعل سے ملا ہوا تو ہے لیکن لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی اس کا تحقق ہو سکتا ہے جب کہ قسم اول میں جو وصف قباحت کا باعث ہے وہ اصل عمل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس لئے اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔

اس کی ایک اور مثال جمعۃ المبارک کی اذان کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾ (المجمعة: ۹۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن (جمعہ) کی نماز کے لئے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔

اذان کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت اس چیز کی ذات سے نہیں اور نہ ہی اس کی صفات میں سے کسی صفت سے ہے بلکہ نبی کا تعلق ایک خارجی امر کے ساتھ ہے اور وہ نماز جمعہ کی طرف سعی میں رکاوٹ بننا ہے۔ اس قسم میں یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ خارج سے کسی شے کے مقارن ہونے کے باوجود وہ شرعاً جائز ہو جیسے جمعہ مبارک کے دن حدوث کے اعتبار سے پہلی اذان کے وقت بیع کرنا حرام ہے کیونکہ وہ سعی الی ذکر اللہ میں رکاوٹ بنتی ہے لیکن اگر عاقدین ایسی کشتی یا گاڑی میں بیٹھ کر بیع و شراء کریں جو جامع مسجد کی طرف رواں دواں ہو تو ایسی بیع بلا کراہت حلال ہوگی یعنی خارجی طور پر اس شے کے مجاور ہونے کے باوجود اس کا جائز ہونا ممکن ہے کیونکہ اس صورت میں وہ علت نہیں پائی جابری جس کی وجہ سے عند النداء بیع کرنا حرام ہے۔

فتح جوارى کے بارے میں شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و البیع وقت النداء) مثال لما قبح لغيره مجاورا لأنه قبحه لترك السعي الى الجمعة لا لذاته و هو قابل للانفكاك اذ قد وجد الاخلال عنها بدون البيع و البیع بدون الاخلال كما لو تباعا و هما يمشيان و من هذا

النوع الوطء في الحيض قبيح للأذى المجاور و الصلاة في

الأرض المغصوبة لشغل ملك الغير (فتح الغفار: ۹۵)

ترجمہ: جمعۃ المبارک کے دن اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا قبیح لغیرہ جواری کی مثال ہے کیونکہ اس کا قبیح ہونا جمعۃ المبارک کی نماز کی طرف سعی کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہیں اور یہ قابل انفکاک (جدا ہونے کے قابل) ہے کیونکہ کبھی بغیر خرید و فروخت کے بھی اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے اور کبھی خرید و فروخت بغیر اس کوتاہی کے ہوتی ہے۔ جیسے اگر عاقدین چلتے ہوئے بیع کریں (تو وہ جائز ہوگی) اور اس قسم میں سے حیض کی حالت میں و طی کرنا قبیح ہے اذی (تکلیف) کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اور غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا ملک غیر میں تصرف کی وجہ سے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

وقد حرر في التحرير بأن المنهى عن الفعل الشرعي يكون لغيره فان كان الغير وصفا لازما أفاد المنهى التحريم ان كان قطعيا و الكراهة ان كان ظنيا بحسب الطريق للزوم المنهى و ان كان مجاورا ممكن الانفكاك فالمنهى للکراهة و لو كان قطعيا كالبيع وقت النداء (فتح الغفار: ۹۶)

ترجمہ: اور آپ (امام ابن ہمام رحمہ اللہ) نے تحریر میں لکھا ہے کہ کسی فعل شرعی سے منع کرنا کسی خارجی سبب سے ہوتا ہے۔ اگر وہ غیر (خارجی سبب) وصف لازم ہو تو نہی کے لازم ہونے کے طریقے کے اعتبار سے اگر وہ قطعی ہے تو نہی حرمت کا فائدہ دے گی اور اگر ظنی ہو تو کراہت کا فائدہ دے گی۔ اور اگر غیر (خارجی سبب) جواری ہو جس کا جدا ہونا ممکن ہو تو نہی کراہت کے لئے ہوگی اگرچہ

اس کا ثبوت قطعی ہو جیسے اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا۔

علماء اصول کی اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ فقہاء نے قبیح لغیرہ وصفی اور قبیح لغیرہ جواری میں قابل انفکاک اور ناقابل انفکاک ہونے کے دقیق فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک قبیح لغیرہ وصفی اگر دلیل قطعی سے ثابت ہو تو حرمت کا اور قبیح لغیرہ جواری اگرچہ دلیل قطعی سے ثابت ہو کر اہت کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا اس بناء پر دونوں کے انکار کا حکم بھی مختلف ہوگا یعنی اگر کوئی شخص قبیح لغیرہ وصفی کا انکار کر دے جبکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے بھی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور قبیح لغیرہ کے انکار یا اس کو حلال جانے کی صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ پس یہ معلوم ہوا کہ حرام لغیرہ کا انکار صرف ایک ہی صورت میں کفر ہے اور وہ قبیح لغیرہ وصفی کا انکار ہے جب کہ اس کا ثبوت قطعی ہو۔

خلاصہ:

- ❖ فرض کا انکار کرنا کفر ہے جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کا انکار کر دینا۔
- ❖ محض بلا عذر ترک فرض سے کوئی کافر نہیں ہوتا البتہ اگر فرض یا کسی بھی ثابت شدہ امر شرعی کو استخفافاً ترک کیا جائے تو یہ کفر ہوگا۔
- ❖ حرام لعینہ کا انکار اس صورت میں کفر ہے جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو جیسے زنا کرنا اور مال سے نکاح کرنے کی حرمت اور اگر اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو جیسے قصائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا تو اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔
- ❖ حرام لغیرہ کی چار صورتیں ہیں:
 - ا۔ قبیح لغیرہ وصفی، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، جیسے ربائی حرمت۔
 - ب۔ قبیح لغیرہ وصفی، جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا۔
 - ج۔ قبیح لغیرہ جواری، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، جیسے جمعة المبارک کی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا۔
 - د۔ قبیح لغیرہ جواری، جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو، جیسے چھینی ہوئی زمین پر نماز ادا کرنا۔

ان تمام صورتوں میں صرف پہلی صورت (قبیح لغیرہ وصفی، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو) میں حرام لغیرہ کا انکار کفر ہوگا اور باقی تمام صورتوں میں سے کسی کا انکار کفر نہیں، البتہ دوسری قسم (قبیح لغیرہ جواری، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو) کا انکار کرنے کی صورت میں احتیاطاً ایمان اور نکاح کی تجدید کر لینا چاہیے۔

❖ محض بلا عذر حرام کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہوتا البتہ اگر اسے استخفافاً کیا جائے تو یہ کفر ہوگا۔

❖ کسی ایسے متفق علیہ حلال کا انکار کرنا جس کی طلت پر نص وارد ہوئی ہو، کفر ہے جیسے بیع کے حلال ہونے کا مطلقاً انکار کر دینا۔

❖ کوئی ایسا امر دین جس کا ذکر قرآن حکیم یا احادیث متواترہ میں ہو تو اگرچہ وہ منت یا مستحب ہی کیوں نہ ہو اس نفس شے کے دین میں سے ہونے کا اصلاً انکار کرنا کفر ہوگا، جیسے اگر کوئی شخص ایام نحر میں قربانی کرنے کے وجوب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر نفس قربانی کے وجود کا متعمد انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔

اجماع

کلمہ اجماع 'جمع' سے ہے۔ جس کے معنی اشیاء کو اکٹھا کرنے اور باہم ملانے کے ہیں۔ اسی لئے عربی زبان میں عورت و مرد کے باہم ملنے کو جماع بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الجمع ضم الشئ بتقريب بعضه من بعض يقال جمعته فاجتمع (المفردات)

ترجمہ: جمع ایک شے کو دوسری شے کے قریب لا کر ایک کو دوسرے سے ملانا ہے، کہا جاتا ہے میں نے اسے ملا دیا تو وہ مل گیا۔

امام ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والاجماع أن يجمع الشيء المتفرق جميعاً

(لسان العرب: ج: ۸/ ص: ۵۷)

ترجمہ: اجماع سے مراد متفرق چیز کو جمع کرنا ہے۔

و كذلك يقال أجمعت النهب و النهب ابل القوم التي
أغار عليها للصوص و كانت متفرقة في مراعيها فجمعوها
من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها و ساقوها

(لسان العرب: ج: ۸/ ص: ۵۷)

ترجمہ: اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ میں نے نهب کو جمع کیا۔ نهب قوم کے ان
اونٹوں کو کہتے ہیں جن پر راتوں رات چوروں نے حملہ کیا ہو اور وہ چراگاہ میں
بکھرے ہوئے ہوں، وہ ان کو ہر کنارے سے جمع کریں یہاں تک کہ جب
جمع ہو جائیں تو ان کو ہانکتے ہوئے لے جائیں۔

اجماع کے معنی کسی کام کو کرنے کا پختہ عزم کرنے کے بھی ہیں آپ فرماتے ہیں:
قال الفراء الاعداد والعزيمة على الأمر..... أجمع عليه
عزم عليه كأنه جمع نفسه (لسان العرب: ج: ۸/ ص: ۵۷)

ترجمہ: فراء نے کہا کہ اجماع کا مطلب تیار کرنا اور کسی امر کا عزم کرنا ہیں.... کہا جاتا
ہے اجماع علیہ یعنی اس نے اس کام کا عزم کیا گویا کہ اس نے اپنی ہمت کو جمع
کیا۔

کسی کام کو کرنے کے لئے جب پختہ عزم کیا جاتا ہے تو دراصل انسان اپنی تمام ہمتوں
کو اس کام کے لئے جمع کرتا ہے اسی لئے اجماع کا ایک معنی عزم کرنے کا بھی ہے۔

حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(والاجماع) أى اجماع الأمة (الاتفاق) يقال أمر مجمع

عليه أى متفق عليه (تاج العروس: ج: ۵/ ص: ۳۰۷)

ترجمہ: اور اجماع امت سے مراد اتفاق ہے۔ کہا جاتا ہے امر مجمع علیہ یعنی وہ کام جس
پر سب کا اتفاق ہو۔

اجماع کی اس مختصر لغوی بحث سے یہ معلوم ہوا کہ اجماع کے معنی جمع کرنا، اتفاق کرنا
اور کسی کام کے کرنے کا عزم ہیں۔ عزم کرنے کو بھی اجماع اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کسی کام کا عزم
کرنے والا درحقیقت اپنی ہمت کو جمع کرتا ہے۔

اصطلاحی تعریف:

اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر الامم بنایا ہے اور اجتماعی طور پر اس امت کو گمراہ
ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اخیرہ کا خاصہ ہے۔ قرآن حکیم
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (ال عمران ۱۱۰:۳)

ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم
بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس امت کو مجموعی طور پر گمراہیت سے محفوظ رکھنے اور دین کی تعلیمات کی حفاظت
کے لئے اللہ رب العزت ہر دور میں ایسے مجتہدین اور اہل بصیرت عادل لوگ پیدا فرماتا
ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل اسلام کو ہدایت کی راہ بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ ہی
صراط مستقیم اور حق ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق انعام یافتہ بندوں کے گروہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی
شخص مسلمانوں کے مجمع علیہ یعنی ایسے مسائل جن پر تمام کا اتفاق ہو، سے روگردانی کرتا ہے تو
وہ ضلالت کے عمیق گڑھوں میں گر جاتا ہے اور دین حق سے دور کر دیا جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں ہے:

علامت ہے۔ اجماع اصول اربعہ میں سے ایک اہم اصل ہے۔ اصطلاح میں اجماع کا مطلب کسی زمانے کے مجتہدین کا حضور نبی کریم ﷺ کے وصال مبارک کے بعد کسی امر پر جمع ہو جانا ہے۔

امام ابو یزید بوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حد الاجماع الذی ہو حجة: اجماع علماء العصر من اهل

العدالة والاجتهاد على حكم (تقویم الأدلۃ: ص: ۲۸)

ترجمہ: اجماع جو حجت ہے اس سے مراد زمانے کے تمام علماء جو اہل عدالت اور

اجتہاد میں سے ہوں، کا کسی امر شرعی پر اتفاق کر لینا ہے۔

یاد رہے کہ اجماع اصطلاحی کا اعتبار حضور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کیا جائے گا۔

علامہ حصنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و القیاس لا یصلح ناسخاً) ولا منسوخاً (و کذا الاجماع

عند الجمهور) اذ لا اجماع فی حياة الرسول (ﷺ) ولا نسخ

بعده (افانۃ الانوار: ص: ۲۰۳)

ترجمہ: اور قیاس نہ ناسخ ہوتا ہے اور نہ ہی منسوخ، اور اسی طرح جمہور کے نزدیک

اجماع بھی ناسخ و منسوخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اجماع نبی

مکرم ﷺ کی حیات کے بعد ہوتا ہے اور نسخ آپ ﷺ کی وفات کے بعد

نہیں ہوتا۔

علامہ حصنی کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اجماع جمہور کے نزدیک ناسخ یا منسوخ

نہیں ہوتا کیونکہ نسخ (اصطلاحی) نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد نہیں ہوتا اور اجماع

آپ ﷺ کی حیات میں نہیں ہوتا اس لئے کہ اگر نبی کریم ﷺ کی حیات مبارک میں اس کا

اعتبار کیا جائے تو وہ منت بن جائے گا۔

اجماع کی تعریف میں اس بات کا بھی لحاظ کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُضْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ

وَسَاءَ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ (النساء: ۴: ۱۱۵)

ترجمہ: اور جو شخص رسول (ﷺ) کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت

کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے

اسی (گمراہی) کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ (خود) پھر گیا ہے اور

(بالآخر) اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے اس مبارک گروہ کے بارے میں فرمایا:

لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى تقوم

الساعة (مسلم: رقم الحدیث: ۳۰۳)

ترجمہ: میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت

قائم ہو جائے گی۔

ایک اور مقام پر اس گروہ کے بارے میں فرمایا:

لا تجتمع امتي على الضلالة (سنن أبی داؤد و الترمذی)

ترجمہ: میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔

اجماع صرف اسی امت کا معتبر ہے۔ حضرت امام ابو اسحاق فیروز آبادی شافعی

فرماتے ہیں:

و اعلم ان اجماع سائر الامة سوى هذه الامة ليس

بحجة (اللمح: ص: ۹۰)

ترجمہ: جان لو کہ اجماع تمام امتوں میں سے صرف اس امت کے سوا کسی کا حجت

نہیں۔

پس اس امت کے علماء و مجتہدین کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا اس کے حق ہونے کی

بعد کسی بھی زمانے کے علماء کا کسی بھی امر شرعی پر اتفاق کر لینا اجماع ہے۔ اس اتفاق میں نبی کریم ﷺ کی وفات سے لے کر قیامت تک تمام علماء کا متفق ہونا شرط نہیں بلکہ ہر دور کے مجتہدین کے اتفاق کا اعتبار ہے۔ امام دیوبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و لأن الله تعالى جعلهم خير أمة يأمرهم بالمعروف و جعل اجماعهم حجة، و صفة الخيرية بالأمر و النهي عن المنكر لا يتصور اثباتها الا مع الحياة فان الميت لا يتصور منه الأمر بالمعروف فثبت أنه لم يرد بهذه الكلمة جماعة الأمة من حين رسول الله (عليه الصلاة والسلام) الى يوم القيامة و لكن أمتة الأحياء في كل

عصر (تقويم الأدلة: ص ۳۲)

ترجمہ: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے سب سے بہتر امت بنایا ہے، اور ان کے اجماع کو حجت قرار دیا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے بہترین امت ہونے کی صفت کے اثبات کا تصور زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ مردہ سے امر بالمعروف متصور نہیں ہو سکتا پس یہ ثابت ہوا کہ خیر امت سے مراد نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ سے لے کر قیامت تک تمام جماعت امت مراد نہیں ہے بلکہ اس امت کے ہر دور کے زندہ افراد مراد ہیں۔

حضرت امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں:

مذهب اصحابنا و عامة الفقهاء ان اجماع اهل الاعصار

حجة (الفصول فی الاصول: ج ۲/ ص ۱۱۸)

ترجمہ: ہمارے علماء اور عام فقہاء کا یہی مذہب ہے کہ ہر زمانہ کے علماء کا اجماع حجت ہے۔

امام زکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و قولنا في عصر من الأعصار ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد الى يوم القيامة وهذا التوهم باطل فانه يؤدى الى عدم تصور الاجماع

(المرآة المحيطة: ج ۴/ ص ۳۸۰)

ترجمہ: ہمارا زمانے کے علماء کی شرط لگانا اس لئے ہے تاکہ اس شخص کا وہم رفع ہو جائے جو یہ وہم رکھتا ہے کہ مجتہدین سے مراد وہ ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ باطل تو ہم ہے کیونکہ اس صورت میں اجماع کا تصور ہی معدوم ہو جائے گا۔

علماء کا مجتہد اور عادل ہونا ضروری ہے اس باب میں غیر مجتہدین اور عوام کا اعتبار نہیں ہے۔ مجتہد ہونے کے ساتھ فقہاء نے فتن و فجور سے پاک ہونے کی شرط بھی لگائی ہے کیونکہ فتن و فجور سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔

امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اما في اصول الدين المبهدة مثل نقل القرآن و مثل امهات الشرايع فعامة المسلمين مع الفقهاء في ذلك . الاجماع فأما ما يختص بالرأى والاستنباط و ما يجري مجراه فلا يعتبر فيه الا اهل الرأى و الاجتهاد و كذلك من ليس من اهل الرأى و الاجتهاد من العلماء فلا يعتبر في الباب الا فيما يستغنى عن الرأى.

(أصول البردوي: ص ۲۳۳)

ترجمہ: اور جہاں تک دین کے بنیادی اصولوں کا تعلق ہے جیسے قرآن اور شریعت کی بنیادیں تو ان میں عام مسلمان اس اجماع میں تمام فقہاء کے ساتھ ہیں اور

جہاں تک اس اجماع کا تعلق ہے جو رائے اور استنباط اور اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں سوائے اہل رائے اور اہل اجتہاد کے کسی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ علماء جو اہل رائے اور اہل اجتہاد میں سے نہیں ہیں ان کا بھی اس باب میں اعتبار نہیں کیا جائے گا سوائے ان معاملات کے جو رائے سے مستغنی ہیں۔

علامہ حنفی فرماتے ہیں:

(وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا) فلا يعتبر باتفاق العوام، و فقیہ لیس بأصولی، و أصولی لیس بفقیہ کما فی التقرير (الافیما یستغنی فیہ عن الاجتہاد) كأصول الدین و أعداد الركعات و الاستحیام، فأجماع العوام فیہ کاجماع المجتہدین (و لیس فیہ) أی المجتہد (ہو) أی بدعة (ولا فسق) لاسقوط العدالة (افانہ الانوار: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: اور اہل اجماع وہ ہے جو مجتہد ہو۔ پس اجماع کا اعتبار عوام کے اتفاق سے نہیں ہوگا۔ اور فقیہ اصولی نہیں ہوتا اور نہ اصولی فقیہ ہوتا ہے جیسا کہ تقریر میں ہے۔ سوائے ان امور کے جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے دین کے اصول، رکعات کی تعداد، اور حمام جانا وغیرہ پس عوام کا اجماع ان میں مجتہدین کی ہی طرح ہے، اور مجتہد میں بدعت اور فسق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔

جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اس کے قول کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت

امام علاؤ الدین سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا اعتبار بقول الکافر فی الاجماع (الیزان: ص: ۳۲۱)

ترجمہ: کافر کے قول کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں۔

علماء کرام کے ان اقوال سے یہ واضح ہو گیا کہ علماء نے اس باب میں اجماعی مسائل کی دو اقسام کی ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں جو اجتہاد سے مستغنی ہیں یعنی جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں جیسے نماز کی رکعات کی تعداد وغیرہ اور دوسری قسم اجتہادی مسائل سے متعلق ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو اس میں عوام مجتہدین کے ساتھ ہیں البتہ اجتہادی مسائل میں صرف مجتہدین جو اہل تقویٰ و ورع ہوں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان مسائل میں وہ علماء بھی جو اہلیت اجتہاد کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز نہیں کئے گئے عوام کی طرح ہیں یعنی ان کے اختلاف یا تائید کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

خلاصہ:

- ❖ اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پر اس امت کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرمایا ہے اور یہ صرف نبی کریم ﷺ کی امت اخیرہ کا خاصہ ہے لہذا اجماع صرف اسی امت کا معتبر ہے۔
- ❖ اجماع حجت ہے اور اس سے مسائل شرعیہ کا ثبوت ہوتا ہے۔
- ❖ اجماع کے منعقد ہونے کے لئے نبی کریم ﷺ کے دور مبارک سے لے کر قیامت تک کے تمام علماء کا متفق ہونا شرط نہیں ورنہ اجماع کبھی بھی منعقد نہیں ہوگا۔
- ❖ اجماع ہر دور کے علماء کا معتبر ہے۔
- ❖ اجماع کا اعتبار حضور ﷺ کی وفات کے بعد کیا جائے گا۔
- ❖ اجماعی مسائل اگر اصول دین میں سے ہوں تو ان میں عوام کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔
- ❖ وہ اجماعی مسائل جن کا تعلق استنباط و اجتہاد سے ہے ان میں صرف اور صرف مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔
- ❖ مجتہدین کا عادل ہونا اور بدعتی نہ ہونا شرط ہے۔
- ❖ اجماع نہ ناخ ہوتا ہے اور نہ ہی منسوخ۔

شرط اجماع:

امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

أن انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع

(اصول الشرعي: ج: ۲/ ص: ۱۰۸)

ترجمہ: زمانے کا گزرنا اجماع کے حکم کے ثبوت کے لئے شرط نہیں ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال أصحابنا رحمه الله انقراض العصر ليس بشرط

لصحة الاجماع۔ (اصول البردوی: ص: ۲۳۳)

ترجمہ: ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ زمانے کا گزرنا اجماع کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔

اس کی وضاحت میں علامہ حسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و انقراض العصر) يموت مجتهديه بعد اتفاقهم ليس

بشرط خلافا للشافعي (افانہ الانوار: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: زمانے کا گزر جانا، مجتہدین کی موت کے ساتھ ان کا اتفاق کر لینے کے بعد، شرط نہیں ہے بخلاف امام شافعی کے۔

بعض علماء کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اجماع کے منعقد ہونے اور اس کے شرعی حجت ہونے کے لئے انقراض زمانہ یہاں تک کہ اس دور کے تمام مجتہد وفات پا جائیں شرط ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ آخری عمر میں رجوع کر لے، البتہ احتاف کے نزدیک اس دور کے تمام مجتہدین کا وفات پا جانا شرط نہیں جیسے ہی تمام مجتہدین عصر کا کسی مسئلہ پر اتفاق ہوتا ہے شرعاً اجماع منعقد ہو جاتا ہے کیونکہ اجماع امت اس امت کی کرامت کی وجہ سے معتبر ہے اور وہ تمام ادلہ جو علماء نے اجماع کی حجیت پر دئیے ہیں ان میں سے کسی میں بھی علماء کی وفات کی شرط نہیں لگائی گئی اگر اس شرط کی زیادتی کی جائے تو یہ زیادتی نسخ ہوگی۔

امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لكننا نقول ما ثبت به الاجماع حجة لا فصل فيه و انما

ثبت مطلقاً فلا يصح الزيادة عليه وهو نسخ عندنا

(اصول البردوی: ص: ۲۳۳)

ترجمہ: لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے ان میں تفصیل نہیں ہے۔ وہ مطلقاً ثابت ہیں پس اس پر زیادتی کرنا صحیح نہیں ہے اور یہ زیادتی ہمارے نزدیک نسخ ہے۔

شیخ ملا جیون احمد صدیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و قال الشافعي رحمه الله: يشترط فيه انقراض العصر و

موت جميع المجتهدين فلا يكون اجماعهم حجة ما لم

يموتوا لأن الرجوع قبله محتمل و مع الاحتمال لا يثبت

الاستقرار قلنا: النصوص الدالة على حجية الاجماع لا

تفصل بين أن يموتوا أو لم يموتوا (نور الانوار: ج: ۱/ ص: ۱۸۵)

ترجمہ: اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انعقاد اجماع میں زمانے کا گزرنا اور

تمام مجتہدین کا انتقال کر جانا شرط ہے، ان کا اجماع اس وقت تک حجت

نہیں ہوگا جب تک وہ انتقال نہ کر جائیں کیونکہ انتقال سے قبل رجوع کرنے

کا احتمال ہے، اور احتمال کے ساتھ اطمینان ثابت نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ

وہ تمام نصوص جو اجماع کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں ان میں مجتہدین کے

انتقال کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل نہیں ہے۔

اجماع کی شرط کے بارے میں صاحب منار فرماتے ہیں:

و الشرط اجماع الكل و خلاف الواحد مانع بخلاف

الأكثر (النار: ص: ۲۱۰)

ترجمہ: اور اجماع کی شرط، تمام مجتہدین کا اتفاق ہے، اور کسی ایک کا اختلاف بھی

اجماع کے انعقاد میں مانع ہو گا جیسے اکثر کا اختلاف (دوسروں کے نزدیک) مانع ہوتا ہے۔

اس کی شرح میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أى فليس باجماع أصلاً فلا يكون حجة قطعية ولا ظنية

(نسمات الأسرار: ص: ۲۱۰)

ترجمہ: ایسا اجماع (جس سے اختلاف کوئی ایک مجتہد بھی کرے) اصلاً اجماع (شرعی) نہیں ہے پس وہ نہ تو حجت قطعی ہو گا اور نہ ہی حجت ظنی۔

امام ابواسحاق شیرازی فرماتے ہیں:

و يعتبر في صحة الاجماع اتفاق جميع علماء العصر على

الحكم فان خالف بعضهم لم يكن ذلك اجماعاً قل

المخالفون أو كثروا (المع فی أصول الفقه: ص: ۱۸۷)

ترجمہ: اور اجماع کی صحت میں زمانہ کے تمام علماء کا حکم پر اتفاق کرنے کا اعتبار کیا

جائے گا پس اگر بعض مجتہدین نے ان کی مخالفت کی تو وہ اجماع نہیں ہو گا

چاہے مخالفین زیادہ ہوں یا کم۔

احناف کے نزدیک اپنے زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق کرنا ضروری ہے اگر

کسی ایک مجتہد، اہلیت اجماع کے حامل نے بھی اختلاف کیا تو انعقاد اجماع کی شرط مفقود

ہونے کی وجہ سے اسے اجماع نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ شاید

حق اس ایک مجتہد کے ساتھ ہو جس نے اختلاف کیا ہے، جبکہ بعض علماء اسے اجماع شرعی

تسلیم کرتے ہیں۔

بعض علماء کے نزدیک انعقاد اجماع میں صرف صحابہ کرام یا اہل بیت یا اہل مدینہ

منورہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں امام ربوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن الناس من قال: ان اجماع أهل كل عصر حجة۔

و منهم من قال: لا اجماع لمن بعد الصحابة

و منهم من قال: لا اجماع الا لأهل المدينة

و منهم من قال: لا اجماع الا لعترۃ الرسول ﷺ لأن

الامام منهم والامام معصوم عن الكذب۔

و منهم من قال: لا اجماع اذا كان في السلف من خا

لفهم۔

و الصحيح هو القول الأول لان الدلائل التي جعلت

الاجماع حجة لم تخص قوماً بنسب ولا مكان ولا قرن

والأقوال الأربعة الأخيرة مهجورة (تقويم الأدلة: ۳۱)

ترجمہ: اور لوگوں میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ ہر دور کے علماء کا اجماع حجت

ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد

نہیں ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع صرف اہل مدینہ

منورہ کا ہی ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع تو صرف نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی کا معتبر ہے کیونکہ انہی میں سے امام ہوتا ہے اور امام

جھوٹ سے معصوم ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ وہ اجماع ہی

نہیں ہے کہ جس کے مخالف سلف میں ہوں، اور صحیح وہ پہلا قول ہے، کیونکہ وہ

تمام دلائل جن سے اجماع حجت قرار پاتا ہے وہ کسی قوم، نسب، مکان، زمانہ

کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اور تمام آخری چار اقوال متروک ہیں۔

خلاصہ:

علماء عظام کے اقوال کی روشنی میں انعقاد اجماع کی شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ اجماع

شرعی کے انعقاد کے لئے عصر کے تمام اہلیت اجماع کے حاملین کا اتفاق کرنا ضروری

واجب کر دیتی ہے یا ان کا اس فعل کو شروع کر دینا اگر وہ اس باب سے ہو، کیونکہ ہر شے کا رکن وہ شے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شے قائم ہوتی ہے اور اجماع ان دونوں (قول و فعل) کے ساتھ قائم ہے۔

اجماع سکوتی:

اجماع سکوتی سے مراد یہ ہے کہ زمانے کے بعض مجتہدین نے صراحتاً اتفاق رائے کا اظہار کیا ہو اور باقی مجتہدین نے سکوت اختیار کیا ہو نیز مدت تا مل گزرنے کے بعد اسے رد بھی نہ کیا ہو۔ اسے رخصت بھی کہا جاتا ہے۔

امام نفی فرماتے ہیں:

و رخصة و هو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض
بعد البلوغ ومضى مدة الأمل والنظر في الحادثة

(كشف الأسرار: ج ۲: ص ۱۸۰)

ترجمہ: اور رخصت سے مراد یہ ہے کہ بعض مجتہدین زبان سے یا فعل سے اتفاق کا اظہار کریں اور بعض نہ کریں جبکہ وہ مسئلہ ان تک پہنچ گیا ہو اور تا مل کرنے کی مدت اور اس مسئلہ میں غور و فکر کرنے کا وقت بھی گزر جائے۔ ملا جیون اس اجماع کے بارے میں فرماتے ہیں:

و یسمی هذا اجماعاً سکوتیاً و هو مقبول عندنا (و فیہ
خلاف الشافعی رحمہ اللہ) لأن السکوت کما یکون
للموافقة یکون للمهاجرة ولا يدل علی الرضا

(نور الانوار: ج ۲: ص ۱۸۰/۱۸۲)

ترجمہ: اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اور وہ ہمارے نزدیک مقبول ہے۔ اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کیونکہ جس طرح سکوت موافقت کے لئے ہوتا ہے اسی طرح سکوت خوف و ڈر سے بھی ہوتا ہے اور رضامندی پر

ہے۔ اگر کسی ایک مجتہد نے بھی اختلاف کیا تو اجماع شرعی منعقد نہ ہوگا۔ جہاں تک اجماع کے انعقاد میں کسی مسئلہ پر متفق ہونے والے تمام مجتہدین کے وفات پا جانے یا مجتہدین کا تعلق کسی خاص زمانے، علاقے، مذہب یا خاندان سے ہونے کا تعلق ہے تو احناف کے نزدیک یہ تمام اجماع کے انعقاد کے لئے شرط نہیں ہے۔

اجماع کی اقسام

اجماع کی باعتبار انعقاد دو اقسام ہیں:

۱۔ اجماع صریح ۲۔ اجماع سکوتی

۱۔ اجماع صریح:

اجماع صریح سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر تمام مجتہدین اتفاق کریں اور اس رائے کی قبولیت کا اظہار صریحاً کر دیں۔ صراحتاً اظہار کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ قولی اور عملی، قولی کی صورت تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم اس مسئلہ پر جمع ہو گئے یا اگر اس مسئلہ کا تعلق فعل سے ہے تو وہ عملی طور پر اس کے قبول کرنے کا اظہار کریں جیسے مضاربت، مزارعت یا شرکت وغیرہ میں فعلاً اہل اجتہاد کا حصہ لینا۔ اجماع کی یہ صورت تمام ائمہ کرام کے نزدیک بلا خلاف حجت ہے۔ اجماع کے مطلقاً ذکر سے عموماً یہی صورت مراد ہوتی ہے۔ اسے عزیمت بھی کہا جاتا ہے۔ امام نفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عزيمة و هو التكلم منهم: بما يوجب الاتفاق أو
شروعهم في الفعل ان كان من بابہ لأن رکن کل شیء ما
يقوم به ذلك الشئ والاجماع يقوم بهما

(كشف الأسرار: ج ۲: ص ۱۸۰)

ترجمہ: عزیمت سے مراد مجتہدین کا ایسے بات کے ساتھ کلام کرنا ہے جو اتفاق کو

دلالت نہیں کرتا۔

سبب اجماع:

سبب اجماع کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و سبب الاجماع نوعان: الداعی الی انعقاد الاجماع و

الناقل الینا (کشف الأسرار: ج: ۲/ ص: ۱۹۲)

ترجمہ: اور اجماع کے سبب کی دو اقسام ہیں۔ انعقاد اجماع کا داعی اور دوسرا اس کو

ہم تک نقل کرنے والا

سبب اجماع کی دو اقسام ہیں:

❖ انعقاد اجماع کا داعی

❖ اجماع کو ہم تک نقل کرنے والا ناقل

❖ ناقل:

نقل اجماع سے مراد یہ ہے کہ اجماع کسی زمانے کے مکلفین تک کس ذریعہ سے نقل ہو کر پہنچا ہے۔ اجماع کی منقول ہونے کے اعتبار سے تین اقسام ہیں:

❖ خبر واحد ❖ مشہور ❖ متواتر

خبر واحد سے مراد ایسا اجماع ہے جو اتنے راویوں سے مروی ہو جو حد تو اتار تک نہ پہنچے ہوں اور متواتر سے مراد اجماع کا خبر متواتر کے طریق پر مروی ہونا ہے۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت اور زکوٰۃ کے منکرین کا کافر ہونا۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و اذا انتقل الینا اجماع السلف) أى الصحابة (باجماع

کل عصر علی نقله کان کنقل الحدیث المتواتر) فیفید

العلم الضروری (و اذا انتقل الینا بالأفراد) مثل قول

أبی عبیدة بفتح العین و کسر الباء السلمانی: ما اجمع أصحاب رسول الله ﷺ کاجتماعهم علی محافظة الأربع قبل الظهر و علی اسفار الصبح علی تحریم نکاح الأخت فی عدة الأخت (کان کنقل السنة بالأحاد) فیوجب العمل دون العلم لأن الحدیث لما کان یقیناً بأصله و انتقل الینا بالأحاد أوجب العمل فقط فکذا الاجماع أشار بقوله: کنقل السنة الی أنه نقل بالشهرة کان قریباً من المتواتر کما فی التلویح و فی التحریر و المنقول احاداً حجة ظنیة تقدم علی القیاس فیجوز فیها الاجتهاد بخلافه

(فتح الغفار: ص: ۳۵۵)

ترجمہ: یعنی جب ہم تک صحابہ کا اجماع نقل ہو ہر دور کے اجماع کے ساتھ اس کے منقول ہوتے ہو تو ایسے ہی ہو گا جیسے حدیث متواتر کا منقول ہونا۔ پس یہ علم ضروری کا فائدہ دے گا۔ اور اگر یہ ہم تک بطریق افراد منتقل ہو جیسے حضرت عبیدہ سلمانی کا فرمان ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب جس طرح ظہر کی نماز سے قبل چار رکعات کی حفاظت، فجر کو روشنی میں پڑھنے اور بہن سے اس کی بہن کی عدت میں نکاح کی حرمت پر جمع تھے اس طرح کسی اور مسئلہ پر جمع نہ تھے، تو اس صورت میں یہ اخبار احاد کے نقل ہونے کی طرح ہو گا پس یہ عمل کو واجب کرے گی علم کو نہیں کیونکہ حدیث جبکہ اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہی ہوتی ہے لیکن ہم تک بطریق احاد منقول ہوتی ہے اسی لئے وہ صرف عمل کو واجب کرتی ہے، اسی طرح اجماع ہے، اور آپ نے اپنے قول میں اس کا اشارہ کیا ہے ”جیسا کہ سنت کا نقل ہونا ہے سے لے کر اگر وہ بطریق اشتہار منقول ہو تو وہ متواتر کے قریب ہو جائے گی۔ جیسا کہ تلویح میں ہے، اور تحریر

ہے پھر یہ جائز ہے کہ آپ ﷺ کافر مان مبارک بطریق اخبار احاد اس طور پر منقول ہو کہ عمل کو واجب کر دے تو اسی طرح اجماع میں بھی یہ صورت جائز ہے کہ وہ بطریق اخبار احاد اس طور پر منقول ہو کہ عمل کو واجب کر دے۔

داعی:

اسے مستند الاجماع بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر اجماع کی بنیاد ہوتی ہے۔ تشریح کا حق کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی کو ہے اسی لئے اجماع کے لئے کسی ایسی سند یا بنیاد کا ہونا ضروری ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ اسی لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن مسائل پر اجماع کیا ہے اس کی سند قرآن و سنت میں ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اجماع کی سند قرآن حکیم اور سنت نبوی ﷺ ہو سکتے ہیں البتہ قیاس و استنباط کے سند ہونے میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ احناف اور جمہور علماء کے نزدیک قیاس اجماع کی سند بن سکتا ہے۔

حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اعلم بأن سبب الاجماع قد يكون توقيفاً من الكتاب و السنة، أما الكتاب فنحو الاجماع على حرمة الأمهات و البنات، سببه قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم، و أما من حيث السنة فنحو الاجماع على أن في اليمين الدية وفي احدهما نصف الدية، و الاجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام المشتري قبل القبض و ما أشبه ذلك، فان سببه السنة المروية في الباب

(اصول السرخسی: ج ۱/ ص ۳۰۱)

ترجمہ: جان لو کہ اجماع کا سبب بعض اوقات کتاب اللہ اور سنت سے توقیفی ہوتا ہے۔ جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو حبسے ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کی

میں ہے کہ جو اجماع بطریق احاد منقول ہو گا وہ دلیل ظنی ہے اسے قیاس پر مقدم کیا جائے گا، اور اس کے خلاف اجتہاد کرنا بھی جائز ہے۔
حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ خبر واحد کے طریق پر منقول اجماع کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

و سئل عبد الله بن مسعود عن تكبير الجنازة فقال كل ذلك قد كان الا أني رأيت اصحاب محمد ﷺ يكبرون اربعا

(اصول البردوی: ص ۲۳۷)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تکبیرات جنازہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمام طریقے پہلے موجود تھے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ چار تکبیرات کہا کرتے تھے۔

حضرت امام سرخسی بطریق خبر واحد منقول اجماع کے بارے میں علماء کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و من الناس من أنكر ثبوت الاجماع بخبر الواحد لأن الاجماع يوجب العلم قطعاً و خبر الواحد لا يوجب ذلك، و هذا خطأ بين فان قول رسول الله ﷺ موجب للعلم أيضاً ثم يجوز أن يثبت ذلك بالنقل بطريق الاحاد على أن يكون موجبا للعمل دون العلم، فكذلك الاجماع يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الاحاد على أن يكون موجبا للعمل (اصول السرخسی: ج ۱/ ص ۳۰۳)

ترجمہ: اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اجماع کے بطریق خبر واحد منقول ہونے کا انکار کیا ہے کہ اجماع علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اور خبر واحد اس کا فائدہ نہیں دیتی، یہ واضح غلطی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد علم کو بھی واجب کرتا

حرمت پر اجماع ہے۔ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: حرمت علیکم امھانکم و بنائکم پر تمہاری ماؤں اور بیٹیوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو جیسے اس بات پر اجماع ہے کہ دونوں ہاتھوں میں دیت ہے اور ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ خریدے ہوئے کھانے کی قبضہ سے قبل بیع جائز نہیں وغیرہ ان تمام کا سبب روایت کردہ احادیث ہیں۔

آگے آپ قیاس کے سند ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں:

و من ذلك ما يكون مستنبطاً با لاجتهاد علی ما هو المنصوص علیہ من الكتاب والسنة

(امول الرخی: ج ۱: ص ۳۰۱)

ترجمہ: اور ان میں سے ایک سبب وہ بھی ہے جو اجتہاد سے مستنبط ہوتا ہے جس پر کتاب اللہ اور سنت سے نص وارد ہوئی ہے۔

اس کی مثالیں دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

و لما اختلفوا فی الخلیفة بعد رسول اللہ علیہ السلام قال عمر: ان رسول اللہ ﷺ اختار ابا بکر لأمر دینکم فیکون أَرْضی به لأمر دنیا کم۔ فأجمعوا علی خلافتہ، و سبب اجماعهم علی الحد علی شارب الخمر علی ما روى أن عمر رضی اللہ عنہ لما شاورهم فی ذلك قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: انه اذا شرب هذی و اذا هذی افتری و حد المفتترین فی کتاب اللہ ثمانون جلدۃ (امول الرخی: ج ۱: ص ۳۰۱)

ترجمہ: اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد خلیفہ بنانے پر اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو

تمہارے دین کے امر کے لئے منتخب فرمایا تھا تو انہی کو تمہارے دنیاوی امور کا امیر بنانے پر زیادہ راضی ہوں گے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی خلافت پر اجماع کر لیا، اور ان کے شراب پینے والے کی حد پر اجماع کا سبب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ شراب پینے کا تو اس کی عقل خراب ہوگی اور جب اس کی عقل خراب ہوگی تو یہ تہمت لگائے گا اور تہمت لگانے والے کی حد قرآن حکیم میں اسی (۸۰) کوڑے بیان ہوئی ہے۔

ایک روایت منقول ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیونکر ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی طرف یہ بات غلط منسوب کی گئی ہے اور محققین کے مطابق یہ روایت موضوع ہے۔

حضرت امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و أخرج احمد أن أبا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما خطب يوم السقيفة لم يترك شيئاً أنزل في الأنصار و ذكره رسول اللہ ﷺ في شأنهم الا ذكره و قال لقد علمتم أن رسول اللہ ﷺ قال لو سلك الناس وادياً و سلكت الأنصار وادياً لسلكت وادى الأنصار و قد علمت يا سعد أن رسول اللہ ﷺ قال و أنت قاعد: قریش و لاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم۔ فقال سعد صدقت نحن الوزراء و أنتم الأمراء۔ و يؤخذ منه ضعف ما حكاہ ابن عبد البر أن سعداً أبى أن يبایع أبا بکر

حتى لقي الله (الصواعق المحرقة: ص: ۱۲)

ترجمہ: حضرت امام احمد نے تخریج کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یوم ستیفہ میں خطاب کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے قرآن حکیم اور سنت میں انصار کے فضائل میں سے بیان کیا تھا وہ سب ذکر کیا اور ان میں سے کچھ نہ چھوڑا، اور فرمایا کہ تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک دوسری وادی میں چلیں تو میں ضرور اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد (رضی اللہ عنہ) تم اس بات کو ضرور جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور تم بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس امر کے سرپرست ہیں۔ لوگوں میں سے نیکو کار ان کے نیک شخص کے تابع ہیں اور لوگوں میں سے فاجر ان کے فاجر کے تابع ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا: ہم وزیریں اور آپ امیر ہیں۔ اس سے ابن عبد البر کے نقل کردہ اس قول کا ضعف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی وفات تک ان کی بیعت نہ کی تھی۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

قد علم ما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم
اجمعوا على ذلك و أن ما حكى من تخلف سعد بن عبادة
عن البيعة مردود (الصواعق المحرقة: ص: ۱۳)

ترجمہ: اور ہم نے جو کچھ پیچھے بیان کیا ہے اس سے ہم نے یہ جان لیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا تھا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے وہ

مردو ہے۔

اصحاب طواہر اسے حجت نہیں مانتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ينعقد عن خبر الواحد، ولا ينعقد عن القياس لا اختلاف
الناس في القياس أنه حجة أمر لا، فكيف يصدر الاجماع
عن نفس الخلاف (كشف الأسرار: ج: ۲/ ص: ۱۹۲)

ترجمہ: اجماع خبر واحد اور قیاس کے سب ہونے کی صورت میں منعقد نہیں ہوتا کیونکہ قیاس کے حجت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حجت ہے یا نہیں، تو اجماع ایسی شے سے کیسے صادر ہوگا جو خود مختلف فیہ ہے۔

اصحاب طواہر کا یہ اختلاف درست نہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرام کا اجماع کی سند قیاس و استنباط کو ٹھہرانا ثابت ہے اسی لئے جمہور علماء اسے سند مانتے ہیں۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ قیاس سند اجماع بننے کے بارے میں فرماتے ہیں:

(والقياس) وهو قول الجمهور فهو جائز لأنه لا مانع الا
الظنية وليست مانعة كالاحاد (فتح المغار: ص: ۳۵۳)

ترجمہ: اور قیاس کا سبب اجماع بننا جائز ہے، اور یہ جمہور علماء کا قول ہے کیونکہ اس میں کوئی شے مانع نہیں ہے (دوسروں کے نزدیک) سوائے ظنیت کے تو جس طرح ظنیت اخبار احاد کے حجت ہونے میں مانع نہیں ہوتی اسی طرح یہ اس میں بھی مانع نہیں۔

یعنی جس طرح سے خبر واحد سند اجماع بن سکتی ہے اسی طرح قیاس بھی سند اجماع بن سکتا ہے کیونکہ ظنیت اجماع کی سند بننے سے مانع نہیں۔

مراتب اجماع

حضرت امام دبوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و قد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصاً: أن اجماع

أهل كل عصر حجة إلا أنه على مراتب أربعة.

فألأقوى اجماع الصحابة نصاً لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة يكونون فيهم، وكذلك أهل المدينة.

ثم الذي ثبت بنص بعضهم و سكوت الباقيين، لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. ثم اجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة كانوا خلفاء الرسول ﷺ و من بعدهم كانوا خلفاء الصحابة ولأن النبي ﷺ

قال: خير الناس رهطى الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفسو الكذب، فرتبهم رسول الله ﷺ على مراتب في الخيرية.

فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة لأنه نهاية ما ينتهي إليه صفة الخيرية. ثم اجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأن هذا فصل اختلف فيه العلماء والفقهاء

(تقويم الأذلة: ص ۳۲)

ترجمہ: اور ہمارے مشائخ نے حضرت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ سے صراحتاً نقل کیا ہے کہ ہر زمانے کے اہل لوگوں کا اجماع حجت ہے مگر یہ کہ اس کے کچھ مراتب ہیں: سب سے زیادہ قوی اجماع صحابہ کا صریح اجماع ہے کیونکہ اس میں امت کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے اور نبی کریم ﷺ کے اہل بیت اور اہل مدینہ منورہ بھی انہی میں سے ہیں۔

پھر اس کے بعد وہ اجماع ہے جو بعض مجتہدین کی صراحت اور بعض کے سکوت سے ثابت ہو کیونکہ ان کا سکوت ان کے اطمینان پر دلالت کرتا

ہے۔ اس کا درجہ اجماع صریح سے کم ہے۔

پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے خلفاء تھے اور جو ان کے بعد کے لوگ ہیں وہ صحابہ کے خلفاء ہیں.... اور کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ میرے گروہ کے لوگ ہیں جن میں میں موجود ہوں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں، پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔

پس رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کے بہتر ہونے کے مراتب کے اعتبار سے ترتیب فرمایا۔

پس اسی طرح ہم بھی انہیں ان کے حجت ہونے کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں، کیونکہ یہ انتہا ہے جس پر بہتر ہونے کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔

پھر اس کے بعد اس اجماع کا مرتبہ ہے جس میں علماء کا اجماع کسی ایسے حکم پر ہو جس میں ان کا مخالف گزر چکا ہو کیونکہ اس فصل میں علماء اور فقہاء کا اختلاف ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ثم هذا على مراتب فأجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر و اجماع من بعد هم بمنزلة المشهور من الحديث و اذا صار الاجماع مجتهدا في السلف فكان كالصحيح من الاحاد و النسخ في ذلك جائز بمثله اتخذ ثبت حكم باجماع عصر يجوز أن يجتمع اولئك على خلافه فينسخ به الاول (اسول البردوي: ص ۲۴۷)

ترجمہ: پھر اجماع کی تقسیم اپنے مراتب کے اعتبار سے ہے۔ پس صحابہ کا اجماع آیت

اور حدیث متواتر کی مثل ہے اور ان کے بعد کا اجماع حدیث مشہور کے مقام

میں ہے اور جب اجماع سلف کے مابین مقام اجتہاد بن جائے تو اس

صورت میں وہ اخبار احاد میں سے صحیح کے مقام میں ہوتا ہے، اور اس میں اسی کے مثل سے نسخ جائز ہے۔ جب علمائے عصر کے اتفاق سے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو جائز ہے کہ وہ تمام اس کے خلاف کسی امر پر اتفاق کر لیں اور اس سے پہلے والا اجماع منسوخ ہو جائے۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(ثم اجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم) ظاهرة أنه مترسخ في المرتبة عن الاجماع السكوتي للصحابة و قد سوى بينها في التحرير لوجود الخلاف فيهما فنزل عن القطعية. (ثم اجماعهم على قول سبق فيه مخالف) لأنه اجماع مختلف فيه ومنه الاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم لأنه مختلف فيه أيضا كما في التوضيح، وفي التلويح أن هذا الاجماع لا يضلل جاحدا لها فيه من الاختلاف، وفي التوضيح وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبدیل في عصر واحد وفي عصرين انتهى، وإنما قيد به بناء على ما هو المختار عند الجمهور و هو أن الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبدیله و هو المراد بما سبق من أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به و المختلف فيه يجوز تبدیله و تمامه في التلويح

(فتح الغفار: ص: ۳۵۵)

ترجمہ: پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا مرتبہ صحابہ کے اجماع سکوتی سے کم ہے تحریر میں آپ (امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ) نے ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے

کیونکہ ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے جس سے ان کی قطعیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت ہو۔ کیونکہ یہ اجماع مختلف فیہ ہے، اور اسی قبیل سے وہ اجماع بھی ہے جو منعقد ہو چکا ہو پھر ان اتفاق کرنے والے مجتہدین میں سے کوئی رجوع کر لے کیونکہ یہ بھی مختلف فیہ ہے جیسا کہ توضیح میں بیان کیا گیا ہے، اور تلویح میں ہے کہ اس اجماع کے عہد انکار پر بھی منکر کی تفصیل نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے تحت ہونے میں اختلاف ہے، اور توضیح میں ہے کہ اس قسم کے اجماع میں کسی ایک اور دوزمانوں میں تبدیلی جائز ہے۔

آپ نے تبدیل ہونے کی قید صرف اسی اجماع کے ساتھ اس لئے لگائی ہے کہ تمام جمہور علماء کا مختار یہ ہے کہ اجماع قطعی جس پر سب کا اتفاق ہو اس میں تبدیل کرنا جائز نہیں، اور یہی مراد ہے اس بیان سے جو پیچھے گزرا ہے کہ اجماع نہ منسوخ ہوتا ہے اور ہی منسوخ کرتا ہے اور جہاں تک مختلف فیہ کا تعلق ہے تو اس میں تبدیلی کرنا جائز ہے، اور اس کی پوری بحث تلویح میں ہے۔

اجماع کے ناخ ہونے پر ایک اشکال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں: وأورد عليه قد سقط نصيب المؤلفة قلوبهم بالأجماع في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه. وأجيب بأنه لسقوط سببه لا لورود دليل شرعي على ارتفاعه أو من انتهاء الحكم لانتفاء علته المعلولة وليس نسخا

(فتح الغفار: ص: ۳۳۹)

ترجمہ: اور اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ مؤلفہ قلوب کا حصہ مصارف زکوٰۃ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اجماع صحابہ سے ساقط کر دیا گیا (یعنی اجماع کا نسخ کرنا تو ثابت ہو گیا) تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ

یہ اپنے سبب کے ساقط ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گیا نہ کہ اس کے نسخ پر کسی دلیل شرعی کے وارد ہونے کی وجہ سے یا اس کا حکم ختم ہو گیا علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اور یہ نسخ نہیں ہے۔

خلاصہ:

- ۱۔ سب سے افضل اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع صریح ہے۔
- ۲۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سکوتی کا درجہ ہے۔
- ۳۔ اس کے بعد اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی مخالف قول نہ ہو۔
- ۴۔ اس کے بعد اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہو۔
- ۵۔ اس کے بعد اس اجماع کا مرتبہ ہے جس کے انعقاد کے بعد کوئی مجتہد اپنی رائے سے رجوع کر لے۔

اجماع کی مختلف فیہ صورتیں:

اجماع کی بیان کردہ صورتوں میں سے ہر کسی صورت میں علماء کا کسی نہ کسی درجہ میں اختلاف رہا ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جو متفق علیہ ہے (اس کا بیان ان شاء اللہ آگے ہوگا)۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سکوتی میں بھی اختلاف ہے۔ اجماع کی مختلف فیہ صورتیں درج ذیل ہیں:

- ۱۔ اجماع سکوتی۔
- ۲۔ صرف اجماع اہل مدینہ منورہ رضی اللہ عنہم
- ۳۔ صرف اجماع اہل بیت رضی اللہ عنہم
- ۴۔ وہ اجماع جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

کوئی قول نہ ہو۔

- ۵۔ وہ اجماع جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہو۔
- ۶۔ وہ اجماع جس کے انعقاد کے بعد کوئی مجتہد اپنی رائے سے رجوع کر لے۔
- ۷۔ وہ اجماع جس کی سند خبر واحد ہو۔
- ۸۔ وہ اجماع جس کی سند قیاس ہو۔
- ۹۔ وہ اجماع جو کسی ایسے مسئلہ پر کیا گیا ہو جس کی مخالفت بعض مجتہدین نے کی ہو۔
- ۱۰۔ وہ اجماع جس میں شرکت کرنے والے تمام مجتہدین حیات ہوں تا وقتیکہ ان کی وفات نہ ہو جائے۔
- ۱۱۔ وہ اجماع جو بطریق خبر واحد منقول ہو۔

اجماع کی متفق علیہ صورت:

اجماع کی صرف ایک صورت متفق علیہ ہے اور وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایسا اجماع صریح ہے جس کی سند قرآن حکیم، حدیث متواتر یا مشہور ہو اور وہ بطریق تواتر یا اشتہار منقول ہو۔

منکر اجماع کی بحث

اجماع کے تعارف کے حوالہ سے ہم نے سابقہ اوراق میں ایجازاً تمام بحث اس لئے کی ہے تاکہ ہم منکر اجماع کا حکم معلوم کر سکیں۔ سابقہ تمام اباحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے منکر اجماع کے کافر ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں درج ذیل امور ہمارے سامنے آتے ہیں:

- ۱۔ اجماع کی وہ تمام صورتیں جو مختلف فیہ ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر نہیں ہے کیونکہ کسی مسلمان کا (نعوذ باللہ) کافر ہو جانا اس کو مباح الدم کر دیتا ہے اسی لئے فقہاء نے اس میں کمال احتیاط سے کام لیا ہے، پس وہ مسئلہ جس میں اختلاف یا شبہ ہو اس پر

کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(ثم اجماعهم على قول سبق فيه مخالف) لأنه اجماع مختلف فيه ومنه اجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم لأنه مختلف فيه أيضا كما في التوضيح وفي التلويح أن هذا اجماع لا يضلل جاحده لما فيه من الاختلاف.

(فتح الغفار: ص: ۳۵۵)

ترجمہ: پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت ہو کیونکہ یہ اجماع مختلف فیہ ہے، اور اسی قبیل سے وہ اجماع بھی ہے جو منعقد ہو چکا ہو پھر ان اتفاق کرنے والے مجتہدین میں سے کوئی رجوع کر لے کیونکہ یہ بھی مختلف فیہ ہے جیسا کہ توضیح میں بیان کیا گیا ہے، اور تلویح میں ہے کہ اس اجماع کے عہد انکار پر بھی منکر کی تفصیل نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے حجت ہونے میں اختلاف ہے۔

امام برہان الدین فرماتے ہیں:

ثم ما يكون كفره بلا خلاف يوجب احباط العمل، ويلزمه اعادة الحج ان كان قد حج ويكون وطءه مع امرأته زنا، والولد المتولد في هذه الحالة يكون ولد الزنا، وان أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك، اذا كان الاتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة ولم يرجع عما قال لأن الأتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفر، وما كان في كونه كفرا اختلافاً، فان قائله يؤمر بتجديد النكاح، وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط.

(المحيط البرهاني: ج: ۷/ ص: ۳۹۹)

ترجمہ: پھر جو بغیر کسی اختلاف کے کفر ہو تو وہ اعمال کو بر باد کر دے گا، اور اس صورت میں اگر اس نے حج کیا ہو تو حج کا اعادہ کرنا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنا زنا ہوگا اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اگر یہ محض عادت کے طور پر پڑھا ہو اور اس کفر سے رجوع نہ کیا ہو تو کفر اس سے دور نہ ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا، اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان، توبہ اور رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و فيه أن المسئلة اذا كانت مختلفا فيها لا يجوز تكفير مسلم بها (شرح الفقه الأكبر: ص: ۷۷)

ترجمہ: اور ظہیر یہ میں ہے کہ بے شک جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں۔

♦ وہ اجماع جس کی سند خبر مشہور، خبر واحد یا قیاس ہو تو اس کا انکار کفر نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر واحد اور قیاس دلائل ظنیہ ہیں اور دلیل ظنی کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ خبر مشہور قطعی الثبوت نہیں ہوتی۔

♦ اجماع سکوئی کا انکار کفر نہیں اگرچہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہی کیوں نہ ہو البتہ اس کی تفصیل کی جائے گی۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا يكفر جاحده و ان كان هو من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص انتهى (فتح الغفار: ص: ۳۵۱)

ترجمہ: اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

(ثم الذى نص البعض وسكت الباكون) لأنه وان كان قطعياً عندنا لم يكفر جاحده بمنزلة العام من النصوص كما في التلويح أو لوجود الخلاف فيه فنزل عن القطعية الى الطمأنينة فيضلل عندنا كما في التحرير... لوجود الخلاف فيهما فنزل عن القطعية

(فتح الغفار: ص: ۳۵۱)

ترجمہ: پھر اجماع سکوتی کا مقام ہے۔ اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے جیسا کہ تلویح میں ہے یا اس لئے کہ اس میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی قطعیت کو کھو کر اطمینان کی حد پر آجاتا ہے تو اس کے منکر کی تفصیل کی جائے گی۔ جیسا کہ تحریر میں ہے.... کیونکہ ان دونوں میں اختلاف کی وجہ سے وہ درجہ قطعیت سے اتر جاتے ہیں۔

حضرت علامہ حصنی فرماتے ہیں:

ولا يكفر جاحده بل يضل (افانہ الانوار: ص: ۲۱۱)

ترجمہ: اور اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی تفصیل کی جائے گی۔

حضرت علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لكن لا يكفر جاحده وان كان من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص و كذا في التلويح (شرح المنار: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے۔ اور اسی طرح سے تلویح میں ہے۔

◆ نفس اجماع کا انکار کفر ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حكمه في الأصل أن يثبت المراد به حكماً شرعياً على

سبيل اليقين (اصول البردوي: ص: ۲۳۵)

ترجمہ: اس کا حکم یہ ہے کہ اصل میں اس کی مراد بطور حکم شرعی یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ومن أنكر الاجماع فقد ابطال دينه كله لان مدار اصول

الدين كلها و مرجعها الى اجماع المسلمين

(اصول البردوي: ص: ۲۳۷)

ترجمہ: اور جس نے اجماع کا انکار کیا اس نے اپنے دین کو مکمل طور پر باطل کیا کیونکہ

اصول دین کا مدار اور اس کا مرجع مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

حضرت شیخ عبدالعزیز بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فيكفر جاحده في الأصل: أي يحكم بكفر من أنكر اصل

الاجماع بان قال ليس الاجماع بحجة اما من أنكر تحقق

الاجماع في حكمه بان قال لم يثبت فيه اجماع أو انكر

الاجماع الذي اختلف فيه فلا (كشت الأسرار: ج: ۳/ ص: ۲۶۲)

ترجمہ: اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یعنی جو شخص اصل اجماع کا

انکار کر دے اس کے کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ جیسے وہ یوں کہے کہ

اجماع کوئی حجت نہیں ہے۔ مگر جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو کسی مسئلہ

میں اجماع کے متحقق ہونے کا انکار کر دے جیسے یوں کہے کہ اس مسئلہ میں

اجماع کا انعقاد ثابت نہیں یا ایسے اجماع کا انکار کر دے جس میں اختلاف ہو

تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال في التلويح: وأما الحكم الشرعي المجمع عليه فإن كان إجماعه ظنياً لا يكفر جاحداً، وإن كان قطعياً فقل يكفر وقيل لا، والحق أن نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحداً اتفاقاً، وإنما الخلاف في غيره (شرح المنار: ص: ۲۱۰)

تلویح میں ہے کہ اگر جہاں تک حکم شرعی کا تعلق ہے جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہو تو اگر وہ اجماع ظنی ہو تو اس کے انکار سے جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اور اگر اجماع قطعی ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اور حق یہ ہے کہ ایسے مسائل پر اجماع جن کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہے جیسے پانچ اوقات کی نمازیں تو وہ بالاتفاق کافر ہو جائے گا، اور اختلاف اس کے علاوہ دوسرے اجماع میں ہے۔

یاد رہے کہ اجماع کے انکار کے کفر ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق امور دینیہ میں سے ہو بصورت دیگر اس کے انکار سے مسلمان کافر نہیں ہوگا۔

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

وكذا مخالفة ما أجمع عليه وانكاره بعد العلم به يعني من أمور الدين فإن من أنكر جود حاتم أو شجاعة علي رضي الله تعالى عنه لا يكفر (شرح الفقه الأكبر: ص: ۱۵۲)

ترجمہ: اسی طرح وہ امر جس پر اجماع ہو چکا ہو اس کی مخالفت اور اس کا انکار جاننے کے بعد کفر ہے، یعنی وہ اجماع جو امور دین میں سے ہو، پس جس نے حاتم طائی کی سخاوت یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

❖ وہ اجماع صحابہ جو صریح ہو، اس کی سند قرآن حکیم، حدیث متواتر ہو اور وہ بطریق تواتر منقول ہو۔ یہی وہ اجماع ہے جو اس حد تک علم یقینی اور قطعیت کا فائدہ دیتا کہ یہ عمل اور علم دونوں کو لازم کرتا ہے لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث (امول البردوی: ص: ۲۳۷)

ترجمہ: اور اجماع صحابہ مثل آیت اور حدیث متواتر کے ہے اور ان کے بعد کا اجماع حدیث مشہور کے قائم مقام ہے۔

حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أن ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعاً به حتى يكفر جاحداً

(امول السرخسی: ج: ۱/ ص: ۳۱۸)

ترجمہ: بے شک جس پر صحابہ کا اجماع ہو تو وہ اس کے قائم مقام ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اپنی قطعیت کے اعتبار سے، یہاں تک کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔

امام ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ اجماع صحابہ جو تواتر سے منقول ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں: فانه يوجب العلم والعمل قطعاً كإجماعهم على كون القرآن كتاب الله تعالى وفريضة الصلاة وغيرها

(شرح منار الانوار: ص: ۲۵۸)

ترجمہ: وہ علم اور عمل دونوں کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کا قرآن کے کتاب اللہ ہونے اور نماز کے فرض ہونے پر اجماع ہونا۔

حضرت شیخ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(فألقوا أجماع الصحابة نصاً) مثل أن يقولوا: جميعاً
أجمعنا على كذا (فأنه مثل الآية و الخبر المتواتر) حتى
يكفر جاحداً (نور الأنوار: ج: ۲/ ص: ۱۹۳)

ترجمہ: سب سے زیادہ قوی اجماع، صحابہ کا اجماع صریح ہے جیسے سب یہ کہیں کہ ہم
اس پر متفق ہیں۔ یہ آیت اور حدیث متواتر کی مثل ہے یہاں تک کہ اس
کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔
حضرت امام ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
و كذا مخالفة ما أجمع عليه وانكاره بعد العلم به

(المسألة: ص: ۲۸۳)

ترجمہ: اور اسی طرح جس امر پر اجماع ہو چکا ہو اس کی مخالفت اور انکار معلوم ہونے
کے بعد کفر ہے۔

آپ رحمہ اللہ نے معلوم ہونے کی قید اسی لئے لگائی ہے کہ اگر اجماع ضروریات دین
کے علاوہ کسی اور امر پر ہو تو اس کا انکار حالت جہالت میں کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ جاننے کے
باوجود انکار کر دے تو اس صورت میں اسے کافر ہی کہا جائے گا۔

حضرت ابن ابی شریف مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فيحكم في هذه الحالة بكفرة لظهور التكذيب

(المسألة: ص: ۲۹۹)

ترجمہ: اس حالت میں تکذیب کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے اس کے کفر کا حکم لگایا
جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ اجماع قطعی کے بارے میں لکھتے ہیں:

و مخالف مثل هذا الاجماع يكفر كما يكفر مخالف النص

البين (الایمان: ص: ۳۸)

ترجمہ: اس طرح کے اجماع کا مخالف کافر ہو جائے گا جیسے واضح نص کا مخالف کافر ہو
جاتا ہے۔

حضرت ابن ابی شریف مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و المعتمد عند الشافعية عدم اطلاق تكفير منكر
المجمع عليه، قال النووي في الروضة ليس تكفير المجمع
عليه على اطلاقه بل من جحد مجعاً عليه فيه نص و هو
من الأمور الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص و
العوام كالصلاة و تحريم الخمر و نحوهما فهو كافر و من
جحد مجعاً عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاقه بنت
الابن السدس مع بنت الصلب و نحوه، فليس بكافر قال
: و من جحد مجعاً عليه ظاهراً لا نص فيه في الحكم
بتكفيره خلاف (المسألة: ص: ۳۰۰)

ترجمہ: اور شوافع کے نزدیک قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اجماعی مسائل کے منکر کی
مطلقاً تکفیر نہیں کی جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے الروضة میں فرمایا ہے کہ
اجماعی مسئلہ کے منکر کی تکفیر مطلقاً نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی تکفیر کی جائے
گی جو ایسے مسئلہ کا انکار کرے جس میں نص وارد ہوئی ہو اور وہ ان امور میں
سے ہے جن کے جاننے میں خواص و عوام سب مشترک ہوں جیسے
نماز، شراب کی حرمت وغیرہ، اس صورت میں وہ کافر ہوگا، اور جس نے ایسے
مسئلہ کا انکار کیا جس کو خواص (علمائے) جانتے ہوں عوام نہ جانتے ہوں جیسے
بیٹے کی بیٹی کا صلبی بیٹی کے ساتھ سدس کا مستحق ہونا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ آپ
نے فرمایا جو اجماع صریح کا انکار کرے جس میں کوئی نص وارد نہ ہو اس کے
حکم تکفیر میں اختلاف ہے۔

ہم اس بحث کو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ اس عبارت پر ختم کرتے ہیں۔
انکار اجماع کے بارے میں حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و هذا موافق لما قدمنا عنه من أنه يكفر بانكار ما أجمع عليه بعد العلم به، ومثله ما في نور العين عن شرح العمدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر، والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس و قد لا يصحبها فأول يكفر جاحدة لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع. ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام جلي من عظماء علماء السلطان سليم بن بايزيد ما نصه: إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواتراً، أو كان قطعياً لكن فيه شبهة، أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان، ولم يكن إجماع الصحابة أو كان، ولم يكن إجماع جميع الصحابة، أو كان إجماع جميع الصحابة، ولم يكن قطعياً بأن لم يثبت بطريق التواتر أو كان قطعياً لكن كان إجماعاً سكوتياً، ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفراً، يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول، فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل، إنه يلزم الكفر في موضع كذا ولا يلزم في موضع آخر. (رد المحتار: ج ٤: ص ٣٥٤)

ترجمہ: اور یہ موافق ہے اس کے جو ہم نے ان سے نقل کرتے ہوئے پیچھے بیان کیا

ہے کہ وہ جان بوجھ کر اجماعی مسائل کے انکار سے کافر ہو جائے گا، اور اسی کی مثل نور العین میں عمدہ کی شرح سے منقول ہے۔ بعض علماء نے اس کو مطلقاً بیان کیا ہے کہ اجماع کا مخالف کافر ہے، اور حق یہ ہے کہ اجماعی مسائل کبھی شارع کی طرف سے تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے پانچ نمازوں کا وجوب ہے اور کبھی تواتر کے ساتھ نہیں ہوتے۔

تو پہلی قسم کا جان بوجھ کر انکار تواتر کی مخالفت کی وجہ سے کفر ہو گا نہ کہ اجماع کی مخالفت کی وجہ سے، پھر نور العین میں حضرت حسام جلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آیت یا خبر متواتر قطعی الدلالة نہ ہو یا خبر متواتر ہی نہ ہو یا قطعی تو ہو مگر اس میں شبہ ہو یا اجماع تمام علماء کا نہ ہو یا تمام علماء کا اجماع تو ہو مگر اجماع صحابہ نہ ہو یا اجماع صحابہ تو ہو مگر تمام صحابہ کا اجماع نہ ہو یا تمام صحابہ کا اجماع تو ہو مگر قطعی نہ ہو کہ وہ بطریق تواتر ثابت نہ ہو یا قطعی تو ہو (یعنی بطریق تواتر تو ثابت ہو) مگر اجماع سکوتی ہو، تو ان تمام صورتوں میں ان کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا بھی کافر نہیں ہو گا۔

یہ اس پر ظاہر ہو گا جس کی کتب اصول پر نظر ہے، اس قاعدے کو یاد رکھو کیونکہ یہ تم اس کی فروعات نکالنے میں نفع دے گا یہاں تک کہ تم اس سے اس کی صحت معلوم کر سکو گے جو کہا گیا ہے۔ بے شک یہ بعض صورتوں میں کفر کو لازم کرتا ہے اور بعض دوسری صورتوں میں نہیں کرتا۔

یاد رہے کہ اگر اجماع ضروریات دین میں سے کسی مسئلہ پر ہے تو اس کا انکار بہر صورت کفر ہے چاہے جان بوجھ کر ہو یا لاعلمی میں، لیکن اگر اجماع قطعی ہو اور ضروریات دین میں سے کسی مسئلہ پر نہ ہو تو اس کا انکار بحالت جہالت کفر نہ ہو گا البتہ اگر وضاحت کے بعد بھی وہ انکار پرمصر رہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

شریعت کا استخفاف یا استہزاء

شریعت وہ ضابطہ حیات اور قانون الہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی رسول کو عطا کیا جاتا ہے شرعی احکامات اپنے ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی یا ظنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی بھی امر کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَاۡحِدٍ مِّنَ النَّسَاۤءِ اِنَّ اَتَّقِيۡنَّ فَلَا تَخۡضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطۡبَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلۡبِهٖ مَّرۡضٌ وَّوَقَلْنَ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ﴿۳۳﴾ (الأحزاب: ۳۳)

ترجمہ: اور نہ کسی مومن مرد کو (یہ) حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) کسی کام کا فیصلہ (یا حکم) فرمادیں تو ان کے لئے اپنے (اس) کام میں (کرنے یا نہ کرنے کا) کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔

اللہ رب العزت اور رسول اللہ ﷺ کے کسی حکم کا انکار کرنا گویا ان کا ہی انکار کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد کسی شرعی حکم کو خفیف جانتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے یا اسے قابل قدر شے نہیں سمجھتا تو یہ بھی انکار ہی ہے بلکہ انکار کی ادنیٰ صورت ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیۡكُمۡ فِی الْكِتٰبِ اَنَّ اِذَا سَمِعْتُمۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ یُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَءُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوۡا مَعَهُمۡ حَتّٰی یُخَوِّضُوۡا فِیۡ حَدِیۡثٍ غَیۡرِہٖ ؕ اِنَّكُمۡ اِذَا مِثَلُہُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِیۡنَ وَالۡكٰفِرِیۡنَ فِیۡ جَہَنَّمَ جَمِیۡعًا ﴿۱۴۰﴾ (النساء: ۱۴۰)

ترجمہ: اور بے شک (اللہ نے) تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بیشک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لِيُحَسِّرَہٗ عَلَى الْعِبَادِ ؕ مَا يَأْتِيہُم مِّن رَّسُوۡلٍ اِلَّا كَانُوۡا بِہٖ یَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۳۶﴾ اَلَمْ یَرَوْا اَہَلَّکُنَا قَبۡلَہُم مِّنَ الْقُرُوۡنِ اَنۡہُمۡ اِلَیۡہِمۡ لَا یَزِجُوۡنَ ﴿۳۷﴾ وَاِنَّ کُلَّ لَمَّا جَمِیۡعٌ لَّدَیۡنَا مُخۡضَرُوۡنَ ﴿۳۸﴾ (یس: ۳۶، ۳۷، ۳۸)

ترجمہ: ہائے (ان) بندوں پر افسوس ہے! ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں، کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَا تَتَّخِذُوۡا اٰیٰتِ اللّٰہِ هُزُوًا ؕ وَاذۡکُرُوۡا نِعۡمَتِ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ وَمَاۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡکُم مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِکۡمَةِ یُعِظۡکُمۡ بِہٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰہَ وَاَعۡلَمُوۡا اَنَّ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ﴿۲۳۱﴾ (البقرہ: ۲۳۱)

ترجمہ: اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنالو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور دانائی (کی باتوں) کو (جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے) وہ تمہیں (اس امر کی) نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بیشک اللہ سب کچھ

جاننے والا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا
وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ
أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى
الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ (المائدہ: ۵۷-۵۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہوئے میں اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرطیکہ تم (واقعی) صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لئے (لوگوں کو بصورتِ اذان) پکارتے ہو تو یہ (لوگ) اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (بالکل) عقل ہی نہیں رکھتے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوءًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٠﴾ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا
كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦١﴾ (الباقیہ: ۳۵-۳۶)

ترجمہ: اور جب اسے ہماری (قرآنی) آیات میں سے کسی چیز کا (بھی) علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت انگیز عذاب ہے۔ ان کے (اس عرصہ حیات کے) بعد دوزخ ہے اور جو (مال دنیا) انہوں نے کما کھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ وہ بت (بی کام آئیں گے) جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے اور ان کے لئے

بہت سخت عذاب ہے۔

ان تمام آیات مقدمات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے رسل ﷺ اور احکامات کا مذاق اڑانا، ان کا استخفاف کرنا، کھفار اور منافقین کا طریقہ ہے۔ جو شخص اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لئے سخت عذاب اور رسوائی ہے۔

حضرت امام عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

والاستهانة بها كفر والاستهزاء على الشريعة كفر

(العقائد النافية: ص: ۱۶۸)

ترجمہ: اور شریعت کی توہین کرنا کفر ہے اور شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔

اس کی شرح میں سعد الدین نقاش زانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لأن ذلك من أمارات التكذيب (شرح العقائد النافية: ص: ۱۶۸)

ترجمہ: کیونکہ یہ تکذیب (جھٹلانے) کی علامات میں سے ہے۔

حضرت امام دبوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الا أن يتركها استخفافا بها فيكفر أو يفسق لأن ذلك

ينصرف إلى واضعها (تقويم الأدب: ص: ۷۹)

ترجمہ: اگر کوئی سنت کو استخفافاً ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے یا فاسق ہوگا کیونکہ

اس صورت میں یہ استخفاف اس کے وضع کرنے والے یعنی نبی کریم ﷺ کا

استخفاف ہوگا۔

حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ فرض کے بارے میں فرماتے ہیں:

و حكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم باعتقادا

باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحده

و موجب للعمل بالبدن للزوم الأداء بدليله، فيكون

المؤدی مطيعاً لربه، و التارك للأداء عاصياً لأنه بترك
الأداء مبدل للعمل لا للاعتقاد و ضد الطاعة العصيان
و لهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من أركان
الدين لا من اصل الدين الا أن يكون تاركاً على وجه
الاستخفاف فان استخفاف أمر الشارع كفر فأما
بدون الاستخفاف فهو عاص بالتارك من غير عذر فاسق
لخروجه من طاعة ربه (امول الرضى: ج: ۱۱ ص: ۱۱۱)

ترجمہ: اور اس قسم (فرض) کا شرعاً حکم یہ ہے کہ یہ علم کو اعتقاد کے اعتبار سے اس
طرح واجب کرتی ہے کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے اس کا
انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بدن پر عمل کو واجب کر دیتا ہے کیونکہ اس کی
دلیل کی وجہ سے اس کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پس اس کو ادا کرنے والا
اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو گا۔ اس کو ترک کرنے والا گناہ گار
ہو گا کیونکہ وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرنے کی وجہ سے عمل کو تبدیل کرنے
والا ہے نہ کہ اعتقاد کو، اور اطاعت کی ضد نافرمانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ
عمل کی ادائیگی سے رکنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو گا۔ اس چیز میں سے جو
ارکان دین میں سے ہے نہ کہ اصل دین میں سے، لیکن اگر اس نے اس کو
خفیہ جانتے ہوئے ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ شارع کے امر کا
استخفاف کرنا کفر ہے، البتہ اگر وہ فرض کو بغیر استخفاف کے ترک کر دے تو وہ
بلا عذر فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے گا۔
اور فاسق ٹھہرے گا۔

یعنی اگر کوئی شخص فرض کو بلا عذر ترک کر دیتا ہے تو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا لیکن اگر
حالت اضطراری میں وہ دلیل قطعی سے ثابت ہونے والے حکم کو ترک کر دے تو وہ فاسق بھی

نہیں کہلائے گا، البتہ اگر اس نے حکم شرعی کی توہین کرتے ہوئے اسے ترک کیا تو وہ کافر ہو
جائے گا کیونکہ حکم شرعی کو حقیر جاننا گویا اس کی تکذیب ہی کرنا ہے۔ ایمان کا تعلق اعتقاد سے
ہے عمل سے نہیں اور نہ ہی اعمال ایمان کا رکن ہیں اسی وجہ سے وہ ترک عمل کی وجہ سے فاسق
کہلائے گا نہ کہ کافر۔

علامہ حسنی فرماتے ہیں:

(و یفسق تارکھ) لوجوب العمل (بلا عند) اکراه ولا
استخفاف (افانہ: الانوار: ص: ۱۶۳)

ترجمہ: یعنی امر شرعی کو بلا عذر ترک کرنے والا فاسق ہو گا کیونکہ اس پر عمل کرنا
واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے مجبور کیا جائے تو اس صورت میں وہ فاسق
بھی نہیں ہو گا البتہ اسے خفیہ سمجھ کر ترک کرنے کی صورت میں فرد کافر ہو
جائے گا۔

اس کی شرح میں علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(قوله ولا استخفاف) والا فهو كافر (لسمات الاسرار: ص: ۱۶۳)

آپ کا استخفاف کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے استخفاف کے ساتھ
اسے ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اس بارے میں ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

احتراز به عن الاكراه الا أن يكون تاركاً على وجه الاستخفاف
فحينئذ يكفر لأن الاستخفاف بالشرايع كفر

(شرح منار الانوار: ص: ۱۹۵)

ترجمہ: آپ نے اکراہ فرما کر اکراہ سے احتراز کیا ہے یعنی مجبوری کی حالت میں
کرنے پر وہ فاسق بھی نہیں ہو گا، لیکن اگر اس نے استخفاف کے طور پر فرض کو
ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ امر شرعی کا استخفاف کفر ہے۔

حضرت امام بن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لأن مناط التكفير و هو التكذيب أو الاستخفاف
بالدين عند ذلك يكون (المسألة: ص: ۲۲۹)

ترجمہ: کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار تکذیب پر ہے یا دین کا استخفاف کرنے پر ہے جبکہ اسے علم بھی ہو۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

الهازي أو المستهزئ إذا تكلم بكفر استخفاً واستهزاء و
مزاها يكون كفراً عند الكل و ان كان اعتقاده خلاف
ذلك (الفتاوى الحمدي: ج: ۲/ ص: ۳۷۶)

ترجمہ: مذاق اڑانے یا مذاق اڑوانے والا جب زبان سے کلمہ کفریہ استخفاف یا استہزاء کے طور پر ادا کرے گا تو یہ تمام کے نزدیک کفر ہوگا۔ اگرچہ اس کا اعتقاد اس کے خلاف ہو۔

شیخ ابن تیمیہ نقل فرماتے ہیں:

و كذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عن هزل بشئ من
آيات الله - تعالى - أنه قال: هو كافر و استدلل بقول الله
تعالى: قل أبالله و آياته و رسوله كنتم تستهزءون لا
تعتمدوا قد كفرتم بعد إيمانكم (التوبة: ۶۵-۶۶) (المسام
السلول: ص: ۳۵۳)

ترجمہ: اور اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ کافر ہے اور آپ نے اس آیت مقدسہ سے استدلال فرمایا:

ترجمہ: فرمادیتے ہیں: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں (تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

فقہائے عظام کے بیان کردہ ان تمام اصولوں اور قواعد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شرعی حکم کو حکم شرعی جانتے ہوئے حقیر جاننا، اس کا استخفاف کرنا کفر ہے کیونکہ استہزاء، استخفاف اور استخفاف انکار کی ادنیٰ صورتیں ہیں۔ اگرچہ اس حکم کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو۔ لیکن اگر حکم شرعی کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو اس پر فحش و فجور کا حکم لگایا جائے گا اور اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔

خلاصہ:

ادلہ سمعیہ، ضروریات دین اور استخفاف شریعت سے متعلق اگر ہم علماء کے اقوال میں غور کریں تو استخفاف شریعت کرنے پر حکم لگانے کا درج ذیل خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے:

❖ ضروریات دین کا استخفاف عمدہ کیا جائے یا نادانستہ طور پر یا جہالت کی بنا پر اس کی تحقیر کی جائے اور یہ استخفاف ترک عمل کے ساتھ ہو یا انکار کے ساتھ دونوں صورتوں میں کفر کا حکم لگایا جائے گا۔

❖ ادلہ قطعیہ کا استخفاف اگر علم کے باوجود کیا جائے تو چاہے وہ انکار کے ساتھ ہو یا عمل کے ساتھ دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا، البتہ اگر جہالت کے سبب وہ استخفاف امر قطعی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر آگاہ ہونے کے بعد بھی اس پر قائم رہے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی۔

سابقہ اوراق میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ فقہاء نے ضروریات دین میں جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا ہے البتہ ادلہ قطعیہ سے ثابت شدہ امور میں اسے عذر تسلیم کیا گیا ہے۔

❖ ظنی امور کا استخفاف اگر ان کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے کیا جائے تو یہ کفر ہے

اس کی شرح میں ابن ملک فرماتے ہیں:

(حتى لا يكفر جاحدة ويفسق تاركه اذا استخف بأخبار
الاحاد) بأن لا يرى العمل بها واجبا (فاما متأولا
فلا) یعنی اذا تركه لمعنى ادى اجتهاده اليه بأن قال هذا
الخبر غريب أو ضعيف أو مستنكر أو مخالف للكتاب لا
يفسق تاركه لأن التأويل من سيرة السلف و المصنف
لم يتعرض لها اذا تركه تهاونا بلا استخفاف ولا تأويل
ذكر في الكشف الصحيح انه يفسق تاركه لا مستخفا ولا
متأولا لان الأدلة القطعية دلت على وجوب العمل بخبر
الواحد (شرح منار الأنوار ج ۱: ۱۹۵-۱۹۶)

ترجمہ: یعنی اگر وہ استخفاف حدیث اس طور پر کرتا ہے کہ وہ اخبار احاد کو موجب عمل
نہیں جانتا تو اس صورت میں اس کو فاسق قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ تاویل
کرتے ہوئے اپنے اجتہاد سے اسے کر دے جیسے وہ یہ کہے کہ یہ حدیث
غریب ہے یا ضعیف ہے یا منکر ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے تو اس کا
تبارک فاسق بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ روایات کو تاویل کرتے ہوئے کر دینا علماء
سلف کا طریقہ ہے۔ مصنف نے اس بات سے تعرض نہیں کیا ہے کہ اگر وہ
اخبار احاد کو بغیر تاویل و استخفاف کے سستی کے باعث کر دیتا ہے تو اس کا
حکم کیا ہوگا؟ آپ نے کشف الاسرار میں ذکر کیا ہے کہ اگر بغیر استخفاف و تاویل
کے اخبار احاد کو کرے گا تو اس کی تفسیق کی جائے گی کیونکہ ادلہ قطعیہ خبر واحد کے
قبول کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔

اس کے بارے میں ملا جیون فرماتے ہیں:

أى فاما ترك العمل بأخبار الاحاد بطريق التأويل بأن

چاہے یہ استخفاف عمل کے ساتھ ہو یا انکار کی صورت میں۔ اگر کسی ظنی امر کا استخفاف اسے
امر شرعی نہ مانتے ہوئے ہو تو اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

ایک اہم نکتہ:

اس باب میں ہم ایک انتہائی اہم امر کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ علمائے
اصول اور فقہاء کے مابین استخفاف حدیث کا معنی مختلف فیہ ہے۔
امام بدوی فرماتے ہیں:

الا أن يكون استخفاً بأخبار الأحاد فنفسقه لوجوب
المصير الى خبر الواحد بالاجماع (تقويم الأولی: ص ۷۸)

ترجمہ: یعنی اگر کوئی اخبار احاد کا استخفاف کرے گا تو ہم اسے فاسق قرار دیں گے
کیونکہ اجماعی طور پر خبر واحد کو قبول کرنا واجب ہے۔

امام بزدوی فرماتے ہیں:

ويفسق تاركه اذا استخف بأخبار الأحاد فاما متأولا فلا

(اصول البردوی ج ۱: ص ۱۳۷)

ترجمہ: اور اگر کوئی واجب کو اخبار احاد کا استخفاف کرتے ہوئے کر دے تو اس کو فاسق
قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف حدیث تاویل کرتے ہوئے کرے تو وہ
فاسق نہیں ہوگا۔

صاحب منار فرماتے ہیں:

ويفسق تاركه اذا استخف بأخبار الأحاد فاما متأولا فلا

(المنار ج ۱: ص ۱۶۵)

ترجمہ: اور اگر کوئی واجب کو اخبار احاد کا استخفاف کرتے ہوئے کر دے تو اس کو فاسق
قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف حدیث تاویل کرتے ہوئے کرے تو وہ
فاسق نہیں ہوگا۔

يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب فلا يفسق فيه لأن هذا ليس للهوى والشهوة بل مما توارثه العلماء لأجل الدقة والفظانة (نور الانوار: ج ۱: ص ۴۵۳)

ترجمہ: یعنی اگر اخبار احاد پر کوئی شخص عمل تاویل کے طور پر ترک کر دے کہ یوں کہے یہ حدیث ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے تو اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ شہوت اور نفسانی خواہش کے لئے نہیں بلکہ علماء کی ذہانت اور دقت فہم کی وجہ سے ان کی میراث میں سے ہے۔

علماء اصول کے ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک استخفاف حدیث سے مراد خبر واحد کو موجب عمل نہ جاننا (یعنی اسے اس درجہ قوی نہ سمجھنا جو عمل کو واجب کر دے) ہے۔ پس ان کے نزدیک اگر کوئی استخفاف حدیث کا ارتکاب کرے تو وہ کافر نہیں بلکہ فاسق و فاجر ہو گا کیونکہ خبر واحد کی حجیت پر اجماع ہے، البتہ اگر کوئی عالم تاویل کرتے ہوئے کسی حدیث پر عمل کر دے تو نہ تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور نہ ہی تفسیق کیونکہ بطریق تاویل احادیث کو تعارض وغیرہ کے وقت ان کے ضعیف، غریب، مخالف کتاب یا منسوخ ہونے کے علاوہ کسی وجہ سے کر دینا سیرت علماء حق ہے۔

اس کی شرح میں شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

والحق أنه ان كان متأولاً فلا يضل ولا يفسق والافان كان مستخفاً يضل لأن رد الخبر الواحد والقياس بدعة وان لم يكن متأولاً ولا مستخفاً يفسق لخروجه عن الطاعة بما وجب عليه (فتح المغار: ص ۲۵۳)

ترجمہ: اور حق یہ ہے کہ اگر وہ تاویل کرتے ہوئے اس کا انکار کرے گا تو اسے گمراہ اور فاسق نہیں کہا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف کرے گا تو اسے گمراہ کہا جائے گا کیونکہ خبر واحد اور قیاس کا رد بدعت ہے۔ اگر وہ بغیر تاویل اور بلا استخفاف

خبر واحد کو کرے گا تو اس صورت میں اسے فاسق کہا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ اس چیز کو کرنے کی وجہ سے اطاعت سے نکل جائے گا جس پر عمل کرنا واجب تھا۔

شیخ ابن نجیم کی اس وضاحت سے مزید واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بطریق تاویل استخفاف حدیث کرتا ہے یعنی اسے عمل کو واجب کرنے والا نہیں جانتا تو اس کو گمراہ اور فاسق نہیں کہا جائے گا لیکن اگر یہ استخفاف حدیث بغیر تاویل کے ہو تو اس کی تفسیق و تفسیق کی جائے گی کیونکہ خبر واحد اور قیاس کا انکار بدعت ہے، پھر آپ فقہاء اور اصولیین کے استخفاف حدیث کے معنی میں فرق کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وفي البزازية قيل قلم الأظفار سنة فقال لا أفعال وان كان سنة كفر ثم قال: الحاصل أنه اذا استخف بسنة أو حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام كفر انتهى، فقد علمت أن الاستخفاف بالحديث كفر فكيف قال الأصوليون انه يضل و قد ظهر لي أن معنى الاستخفاف مختلف فمراد الأصوليين به الانكار بغیر تاویل مع رسوخ الأدب و مراد الفقهاء الانكار مع الاستهزاء ولا شك في كون الثاني كفراً (فتح المغار: ص ۲۵۳)

ترجمہ: فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ ناخن کاٹنا سنت ہے۔ اس نے کہا (میں نہیں کاٹوں گا اگرچہ یہ سنت ہے) تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت یا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث میں سے کسی حدیث کا استخفاف کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر علمائے اصول نے ایسا کیوں کہا کہ

استخفاف حدیث کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا۔ مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ استخفاف کے معنی میں اختلاف ہے۔ علمائے اصول کے نزدیک اس سے مراد بغیر تاویل کرتے ہوئے، ادب کے ساتھ حدیث کا انکار کر دینا ہے جبکہ فقہاء کے نزدیک اس سے مراد مذاق اڑاتے ہوئے اس کا انکار کر دینا ہے۔ اس دوسری بات کے کفر ہونے میں شک نہیں ہے۔

شیخ ابن نجیم کی اس تصریح سے یہ واضح ہو گیا کہ فقہاء کے نزدیک استخفاف حدیث سے مراد اس کے ساتھ استہزاء کرنا ہے جبکہ علمائے اصول اس سے مراد ادب کے ساتھ بغیر تاویل کے حدیث کا انکار لیتے ہیں، لہذا جب کبھی استخفاف حدیث کرنے پر حکم لگایا جائے تو علماء کے بیان کردہ اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ قصص جو اعلیٰ مافعلتم نادین اور آیما رجل قال لآخیه کافر۔ فقہاء بھاء حمائی وعید سے بچ سکیں۔

خلاصہ:

- ❖ نبی کریم ﷺ کی حدیث کا، اسے حدیث جانتے ہوئے مذاق اڑانا کفر ہے۔
- ❖ استخفاف حدیث کی مختلف صورتیں ہیں:
 - ا۔ حدیث کو بغیر تاویل کے ادب کے ساتھ واجب العمل نہ جاننا۔
 - ب۔ حدیث کو تاویل کرتے ہوئے ادب کے ساتھ واجب العمل نہ جاننا۔
 - ج۔ حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کرنا۔
- ❖ پہلی دو صورتوں میں فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی جبکہ تیسری صورت کے کفر ہونے میں فقہاء اور اصولیین کا اتفاق ہے۔
- ❖ پہلی صورت میں اس کی تفسیق و تفصیل کی جائے گی۔

ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے ہے وہ اہل ایمان و محبت کے لئے انتہائی لائق احترام ہوتی ہے۔ اسی لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم

ﷺ کے وضو کے پانی مبارک، موئے مبارک اور استعمال شدہ اشیاء سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے یا ان کی بیان کردہ تعلیمات سے ہوا ان کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے۔ ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا استخفاف کرنا اور ان کو حقیر جاننا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کے شریعت میں سے ہونے کو تسلیم کرے لیکن سستی کے باعث اس پر عمل نہ کرے تو وہ فاسق و فاجر ہو گا لیکن اگر یہ کرنا نہیں امر شرعی جانتے ہوئے گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ ہو تو اس بنا پر اس کی تکفیر کی جائے گی۔

نبی کریم ﷺ کے لئے اسم تصغیر استعمال کرنا:

حضرت طاہر بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لو قال لشعر محمد ﷺ شعیرا یکفر (خلاصہ الفتاوی: ج: ۲/ ص: ۳۸۴)

ترجمہ: اگر کسی نے نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک (شعر/ بال) کو اسم تصغیر کے ساتھ شعیر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

و لو قال لشعر النبی صلی اللہ علیہ و آلہ سلم "شعیر" یکفر عند بعض المشائخ و عند البعض لا یکفر الا اذا قال ذلك بطریق الاہانة و فی الظہیریۃ ان أراد بالتصغیر التعظیم لا یکفر و فی الینابیع و لو عاب النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بشئ من العیوب یکفر

(الفتاویٰ التاتارغانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۲۶)

ترجمہ: اور اگر اس نے نبی کریم ﷺ کے موئے مبارک کو "شعیر" کہا تو بعض مشائخ کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا اور بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہو گا مگر یہ کہ وہ یہ کلمہ بطور توہین کے ادا کرے۔ غصہ یہ میں ہے کہ اگر اس نے تصغیر سے

تعظیم مراد لی تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ینابیع میں ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کی کسی بھی عیب کے ساتھ (نعوذ باللہ) عیب جوئی کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔
شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و اختلف في تصغير شعر النبي ﷺ الا اذا اراد الاهانة فيكفر. أما اذا اراد التعظيم فلا (المرارئي: ج: ۵/ ص: ۱۹۵)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کے موئے مبارک کو شعر کہنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے مگر یہ کہ وہ اہانت کے طور پر کہے تو کافر ہو جائے گا تاہم اگر اس نے تعظیم کا ارادہ کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

امام حموی فرماتے ہیں:

او صغرة أى اسم النبي ﷺ أو عضوا من أعضائه كفر من ساعته كما في الفتاوى الظهيرية لو قال لشعر النبي ﷺ شعير قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر ان اراد به التعظيم لأن التصغير قد يكون للتعظيم

(شرح الحموی: ص: ۹۰)

ترجمہ: یعنی اگر نبی کریم ﷺ کے کسی بھی اسم کو یا آپ ﷺ کے مبارک اعضاء میں سے کسی عضو کی تصغیر کی گئی تو یہ عمل کرنے والا اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ فتاویٰ ظہیریہ میں ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کے بال مبارک کو شعر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہنے والے نے اسم تصغیر سے مراد تعظیم لی تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ کبھی اسم تصغیر تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

شعیر اسم تصغیر ہے اور اسم تصغیر کے ذریعے کسی چیز کے صغر میں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس صیغہ کو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق کسی بھی چیز کی (نعوذ باللہ

تعالیٰ) تو ہین و تخفیف یا مذاق کے لئے استعمال کرے گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی، البتہ اگر توہین کی نیت سے نہ ہو تو کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بعض اوقات اسم تصغیر تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی اسم تصغیر کو نبی کریم ﷺ کے لئے تعظیم کے معنی میں استعمال کیا جائے تو تب بھی یہ کفر نہیں ہوگا۔

حضور نبی کریم ﷺ کا تعلق قریش سے تھا۔ قریش سے اسم نسبت قرشی اور قریشی آتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ قریشی بھی ہیں۔ قریش اسم تصغیر ہے۔ نصر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال منقول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ قریش ایک بہت بڑے آبی جانور کا نام ہے جو سب کو کھا جاتا ہے، تمام سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ قریش کو قریش بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قبائل عرب میں سب سے زیادہ غالب، قوی اور لائق تعظیم ہیں۔

علامہ زنجیزی لکھتے ہیں:

و عن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بم سميت قریش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل و تعلق ولا تعلو وأنشد:

و قریش هي التي تسكن البحر
بها سميت قریش قریشا
و التصغير للتعظيم

(المثنی: ج: ۴/ ص: ۸۰۲)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ایک سمندری حیوان کی وجہ سے قریش کہا جاتا ہے جو سب کو کھا لیتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھاتا وہ سب پر غالب رہتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آتا، پھر

آپ ﷺ نے یہ شعر پڑھا قریش وہ ہے جو سمندر میں رہتی ہے۔ اسی کی نسبت کی وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہاں تصغیر تعظیم کے لئے ہے۔

امام بیضاوی اس بارے میں فرماتے ہیں:

وصغر الاسم للتعظیم (أنوار التنزیل و اسرار التدریس ج: ۱/ ص: ۱۰۰)

ترجمہ: اور اسم کو مصغر تعظیم کے لئے بنایا گیا ہے۔

اہل علم حضرات کے ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ قریشی ہیں۔ اگرچہ قریش اسم تصغیر ہے لیکن اس کو تعظیم کے لئے بولا جاتا ہے لہذا اس کا استعمال نبی کریم ﷺ کے لئے بالکل جائز ہے۔ پس نبی کریم ﷺ کے لئے مطلقاً اسم تصغیر کا استعمال کفر نہیں ہوگا بلکہ فرد کی تکفیر اس وقت کی جائے گی جب وہ کسی اسم مصغر کو توہین کی نیت سے نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کرے۔ اگر وہ شے فی الواقع مصغر ہو تو تب بھی اس کو نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کرنا جائز ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر میں روایت فرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا عبید الله بن موسى عن ابراهيم بن اسماعيل عن حبيبة بنت سمعان عن نسيكة أم عمرو بن جلاس قالت: اني لعند عائشة و قد ذبحت شاة لها، فدخل رسول الله ﷺ في يده عصية، فألقاها ثم هوى الى المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم هوى الى فراشه فانطبع عليه، ثم قال: هل من غداء؟ فأتينا به بصحفة فيها خبز شعير، وفيها كسرة و قطعة من الكرش و انها لتنهشها اذا قالت: ذبحنا شاة اليوم فما أمسكنا غير هذا قالت: يقول رسول الله ﷺ: لا بل كلها أمسكت الا هذا. (۱)

ترجمہ: نسیکہ ام عمرو بن جلاس فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی اور آپ کے لئے ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے آپ کے دست مبارک میں ایک چھوٹا عصا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے ڈال دیا پھر مسجد میں اتر گئے اور اس میں دو رکعت ادا فرمائی پھر آپ ﷺ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور فرمایا: کیا دوپہر کے کھانے میں سے کچھ ہے؟ پس ہم آپ ﷺ کے پاس ایک پیالہ لے کر آئے اس میں جو کی روٹی تھی اور اس میں گوشت سمیت ہڈی، او جھڑی کا ٹکڑا اور دست تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے او جھڑی میں سے ایک ٹکڑا لیا اور آپ اسے اپنے دانتوں سے نوچتی تھیں۔ نسیکہ نے کہا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آج ہم نے ایک بکری ذبح کی تھی اور پھر ہم نے اس کے علاوہ کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ تم نے اس کے سوائے سب کچھ بچا لیا ہے۔

(المعجم الکبیر ج: ۲۵/ ص: ۴۴، رقم الحدیث: ۸۳)

اس حدیث شریف کو مجمع الزوائد میں امام نور الدین سیثی نے بھی باب ما جاء في اللحم میں روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج: ۵/ ص: ۳۹)

نسیکہ کی روایت کو حضرت ابن حجر عسقلانی شافعی نے (الاصابة ج: ۴/ ص: ۴۱۹) میں اور حضرت ابن اثیر جندری نے (اسد الغابة ج: ۵/ ص: ۵۵۵-۵۵۶) میں نسیکہ کے ترجمہ میں نقل کیا ہے۔

اس روایت میں نبی کریم ﷺ کے عصا مبارک کو نسیکہ صحابیہ رضی اللہ عنہا نے ”عصية“ کہا یعنی اس تصغیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اس عصا مبارک کو ”عصية“ اس لئے کہا کہ وہ حقیقت میں چھوٹا تھا۔ اگر یہ کفر ہوتا تو آپ اسے ہرگز استعمال نہ فرماتیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کسی شے کے لئے اس تصغیر صورت میں جائز ہے

◆ فتاویٰ سراجیہ میں ہے:

لو قال (تو يك چند گاہ نماز یکن تا حلاوة بے نماز سے

بہنے) کفران ارادہ الاستعزاء (الفتاویٰ السراجیہ: ص: ۶۸)

◆ علامہ علاؤ الدین حصکفی فرماتے ہیں:

وصلاته حاسرا أى كاشفا رأسه للتكاسل و لا بأس به

للتذلل وأمالا لاهانة بها فكفر (در مختار: ج: ۲/ ص: ۳۰۷-۳۰۸)

ترجمہ: کسی کا سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے تاہم اگر یہ عاجزی

کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر نماز کی توہین کے لئے ہو تو کفر ہے۔

یعنی اگر کوئی شخص سستی کے باعث ننگے سر نماز پڑھے تو اس میں کراہت ہے

البتہ عاجزی کے لئے درست ہے لیکن اگر نماز کی اہانت کے لئے سر کو ننگا کرے گا تو یہ کفر ہوگا۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

لو صلى رجل مكشوف الرأس و هو يجد عمامة ان كان

للتذلل و التصرع لا بأس به و ان كان على وجه التهاون

يكره (فتاویٰ قاضی خان: ج: ۱/ ص: ۶۶)

ترجمہ: اگر کسی شخص نے ننگے سر نماز ادا کی جبکہ اس کے پاس عمامہ بھی تھا تو اگر یہ

عاجزی و انکساری کے لئے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر یہ ”تہاون“

کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔

یہاں فقہاء کی ”تہاون“ سے مراد سستی کی وجہ سے یا ٹوپی پہننے کو اہم امر نہ سمجھتے

ہوئے ننگے سر نماز ادا کرنا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

للتكاسل: أى لأجل الكسل، بأن استقثل تغطيته و لم

يرها أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك و هذا معنى

قولهم تهاونا بالصلاة و ليس معناه الاستحفاف بها و

جبکہ وہ تعظیم کے لئے ہو یا وہ شے فی الواقع چھوٹی ہو اور اسے استخفاف کے لئے استعمال نہ کیا

جائے۔ جب کبھی اسم تصغیر نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کیا جائے گا تو مسئلہ استخفاف میں اس

کے لغوی مفہوم کے ساتھ فرد کی نیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔

چند مثالیں:

ذیل میں ہم فقہاء کرام کی بیان کردہ چند مثالیں پیش کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ استخفاف

سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔

◆ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

و لو قال رجل مع غيره كان رسول الله ﷺ يجب كذا بان

قال مثلا كان يجب القرع فقال ذلك الغير أنا لا احبه

فهذا كفر و هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى

أيضا و بعض المتأخرين قالوا اذا قال ذلك على وجه

الاهانة كان كفرا و بدونه لا يكون كفرا

(الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۲/ ص: ۳۶۵)

ترجمہ: اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فلاں چیز مثلاً کدو پسند

فرماتے تھے تو اس نے کہا کہ میں تو اسے پسند نہیں کرتا تو یہ کفر ہے، اور اسی

طرح حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، اور بعض متأخرین

نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس صورت میں کفر ہوگا جب اس نے توہین کرتے

ہوئے یہ بات کہی ہو ورنہ بصورت دیگر یہ کفر نہیں ہوگا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے جس چیز کو پسند کیا ہے اس کو پسند کرنا ایک مومن کے لئے

ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم ﷺ کی پسندیدہ شے کو اہانت کی وجہ اس لئے

نا پسند کرتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم ﷺ کو پسند تھی تو یہ کفر ہوگا لیکن اگر اس کا یہ عمل اپنی طبیعت کے

حساب سے ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

الاحتقار لأنه كفر (رد المحتار ج: ۲/ ص: ۴۰۷)

ترجمہ: للکمال: کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص سستی کی وجہ سے سر کو نہ ڈھانکے جیسے اپنے سر کو ڈھانکنا بوجھ سمجھے اور نماز کے لئے اسے کوئی ضروری کام نہ سمجھتے ہوئے کر دے۔ یہاں تہاؤں سے یہی (کستی کے طور پر اس عمل کو ترک کرنا ہے) مراد ہے۔ اس کا مطلب نماز کی تحقیر اور اسے ہلکا جانتے ہوئے کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ کفر ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ کی اس تصریح سے یہ ثابت ہوا کہ فقہاء نے جس معنی میں الفاظ کو استعمال کیا ہے بالخصوص مسئلہ انکار میں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان مسائل میں فرد کی نیت کا اعتبار بھی کیا جائے گا کہ اس کا یہ عمل گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے ہے یا کسی دوسرے سبب سے، البتہ بعض اوقات دلالت حال سے اس کی نیت کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ مصحف کو جان کر جھنڈی میں پھینک دینا۔ اس صورت میں اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا اور نیت کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔

◆ شیخ سعد الدین رحمہ اللہ انی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من اسمائه أو بامر من أو امره أو أنكر وعده أو وعيده يكفر و كذا لو تمنى أن لا يكون نبى من الانبياء على قصد استخفاف أو عداوة و كذا لو ضحك على وجه الرضاء فيمن تكلم بالكفر و كذا لو جلس على مكان مرتفع و حوله جماعة يسألونه مسائل و يضحكون و يضربونه بالوسائد يكفرون جميعا و كذا لو امر رجلا أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمره بكفرة و كذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبیین من زوجها و كذا لو قال عند شرب الخمر والزنا

بسم الله و كذا اذا صلى بغير القبلة أو بغير طهارة معتمدا يكفر و ان وفق ذلك القبلة و كذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا (شرح العقائد النسفية ص: ۱۶۹)

ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت سے متصف کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں تھی یا اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی اسم مبارک اور حکم کا مذاق اڑایا یا اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے یا وعید کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے استخفاف کرتے ہوئے یا دشمنی میں یہ تمنا کی کہ فلاں اللہ کا نبی نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی کلمہ کفر ادا کرے اور اس کے سامنے رضامندی کے ساتھ ہنسا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی بلند جگہ پر بیٹھ جائے اور دیگر تمام لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں، اس سے سوال کریں، نہیں اور اس کو ٹیکوں سے ماریں تو وہ سب کافر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کافر ہونے کا حکم دے یا ارادہ کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی مفتی نے کسی عورت کو مشورہ دیا کہ تم کافر ہو جاؤ تاکہ تم اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤ تو وہ مفتی کافر ہو جائے گا (چاہے وہ عورت کافر ہو یا نہ ہو)۔ اسی طرح اگر کسی نے شراب پیتے ہوئے یا زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے قبلہ کے علاوہ کسی دوسری سمت میں نماز ادا کی یا بغیر طہارت کے (استخفافاً) نماز ادا کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کلمہ کفر کو استخفافاً ادا کیا تو اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا۔

◆ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(من هزل بلفظ كفر ارتدوا ان لم يعتقده للاستخفاف) أي تكلم به باختيار غير قاصد معناه وهذا لا ينافي ما مر من أن الايمان هو التصديق فقط أو مع الاقرار لأن التصديق وان كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لأن

الشارع جعل بعض المعاصي أماراً على عدم وجوده كالهزل المذکور و كما لو سجد لصنم أو وضع مصحفاً في قاذورة فانه يكفر و ان كان مصداقاً لان ذلك في حكم التكنيب كما افاده في شرح العقائد و أشار الى ذلك بقوله: "للاستخفاف" فان فعل ذلك استخفافاً و استهانة بالدين فهو أماراً عدم التصديق (رد المحتار: ج: ٤/ ص: ٣٥٦)

ترجمہ: (جس نے کلمہ کفر کے ساتھ مذاق کیا تو وہ استخفاف کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو) یعنی جس نے کلمہ کفر اپنے اختیار سے اس کے معنی کا ارادہ نہ کرتے ہوئے کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ ایمان محض اقرار کے ساتھ تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق اگرچہ حقیقتاً موجود ہو لیکن وہ حکماً زائل ہو جاتی ہے کیونکہ شارع نے بعض گناہوں کو عدم تصدیق کی علامت قرار دیا ہے، جیسے مذکورہ مذاق اور بت کو سجدہ کرنا یا مصحف کو گندگی میں پھینک دینا، اگر کسی نے یہ کام کئے تو وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ تصدیق کرنے والا ہو کیونکہ حکماً جھٹلانا ہی ہے۔ جیسا کہ شرح عقائد میں ذکر ہے۔ آپ نے اس طرف "للاستخفاف" کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ اگر اس نے یہ استخفاف کے لئے کیا اور دین کی توہین کے لئے کیا تو یہ تصدیق کے معدوم ہونے کی علامت ہے۔

امام حموی فرماتے ہیں:

أقول و قد وقع الاستفتاء عن رجل مقطوع اليدين يكتب القرآن بأصابع رجله هل يحرم عليه و يكفر و مقتضى هذا الفرع أنه لا يكفر حيث لم يكن مستخفاً

(شرح الحموی: ص: ٨٤)

ترجمہ: میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ اپنی دونوں پیروں کی انگلیوں سے قرآن لکھتا ہے۔ کیا یہ حرام ہے اور کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اس فرع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ یہ استخفاف کے لئے نہیں ہے۔
حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

وضع المصحف تحت رأسه مكروه الا لأجل الحفظ

(الأشباه والنظائر: ج: ١/ ص: ٣٣٣)

ترجمہ: قرآن مجید کو سر کے نیچے رکھنا مکروہ ہے مگر یہ کہ حفاظت کے لئے ہو تو مکروہ نہیں۔
حضرت مفتی عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں:

كاغذ مكتوب فيه اسم الله تعالى و وضعته تحت الفراش الذي يجلسون عليها هل يكره؟ قيل نعم: وقيل لا يكره كذا في خزانة الروايات قلت: الظاهر هو أنه ان كان للحفظ أو دعت اليه داعية لا يكره كما لا يكره وضع الرأس على المصحف للنوم حفظاً له و الركوب على الدابة وعليها جوالق فيها كتب الشريعة والا فيكره

(فتاویٰ اللکھنوی: ص: ٣٠٤)

ترجمہ: ایک کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہے اور میں نے اسے ایسے کپڑے کے نیچے رکھ دیا جس پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ مکروہ ہے؟

اس کا جواب دیا گیا کہ جی ہاں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے اسی طرح خزانہ روایات میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ حفظ کے لئے ہو یا کسی ضرورت کے تحت ہو تو اس میں کراہت نہیں ہوگی جیسے سونے کے لئے مصحف کو سر کے نیچے حفاظت کے لئے رکھنے اور کسی ایسے جانور پر سوار ہو جس پر اداوان ہو اور ان میں علوم شریعت کی کتابیں ہوں، میں کراہت نہیں۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قرآن میں شک کرنا کفر ہے۔

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

تؤول بمعنى الشك ومعنى الجدل (الشفاء: ص: ۳۰۴)

ترجمہ: لفظ مراد کی تاویل شک اور جدال کے معنی میں کی گئی ہے یعنی قرآن حکیم میں

شک کرنا اور اس کے متفق علیہ امور پر جدال کرنا کفر ہے۔

◆ شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر... وب العبادة تهاونا أو

مستخفا و اما اذا تركها متكسلا أو مؤولا

فلا... الاستهزاء بالأذان كفر لا بالمؤذن

(الآداب والنظار: ج: ۱/ ص: ۸۷-۸۸)

ترجمہ: علم اور علماء کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور کسی عبادت کو توہین یا استخفاف کی نیت

سے کر دینا کفر ہے لیکن اگر اس نے عبادت کو سستی کے باعث چھوڑا یا

تاویل کرتے ہوئے کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، اذان کا مذاق اڑانا کفر ہے جبکہ

مؤذن کا مذاق اڑانا کفر نہیں ہے۔

یعنی اگر کسی عبادت کو سستی کے باعث کیا گیا تو اس عمل سے وہ فاسق و فاجر ہوگا

اس پر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تاویل کرتے ہوئے کسی

عبادت کو کر دیتا ہے جیسے بعض ائمہ کے نزدیک دلائل شرعیہ کی وجہ سے وتر اور قربانی کا

واجب نہ ہونا تو وہ کافر یا فاسق و فاجر بھی نہیں ہوگا۔

اس کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

قال بعض الفضلاء: فيفيد هذا أن الاستخفاف بالعلماء

لا لكونهم علماء بل لكونهم ارتكبوا ما لا يجوز أو من

مذکورہ مسائل میں یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر یہ بہ نیت استخفاف کئے گئے تو دائرہ اسلام سے خروج کا سبب بن جائیں گے البتہ بلا نیت استخفاف یہ اعمال مکہ ہیں لیکن اگر ضرورت کے تحت کئے جائیں تو ان میں کراہت بھی نہیں۔ اسی طرح قرآن کے نسخہ کو اگر مصلحت کے پیش نظر جلا دیا جائے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں میں افتراق سے بچنے کے لئے کیا تھا تو یہ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جہاد

عراق سے واپس لوٹے تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں میں قرأت

کے اختلاف سے پریشان ہو کر عرض کیا: ”یا امیر المؤمنین ادرك

هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود و

النصارى“ اے امیر المؤمنین آپ اس امت کو سہارا دیجئے قبل اس کے

کہ ان میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف واقع ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ام

المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے تمام صحف منگوا کر حضرت زید بن ثابت، عبد

اللہ بن زبیر، معید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو لسان

قریش پر مصحف لکھنے کا حکم دیا، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المؤمنین حفصہ

رضی اللہ عنہا کو ان کے صحف واپس کر دیئے اور اس نقل کردہ مصحف کو سب جگہوں

پر بھجوا دیا اور اس کے علاوہ جتنے مصاحف موجود تھے انہیں جلانے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری: فضائل القرآن: باب جمع القرآن)

البتہ اگر قرآن حکیم کے اوراق کو استخفاف کے لئے جلایا گیا تو اس صورت میں یہ کفر ہوگا۔

حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا احمد بن حنبل نايزيد قال انا محمد بن عمرو عن ابي

سلمة عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال:

المراء في القرآن كفر (سنن أبي داؤد: کتاب الرد، رقم الحديث: ۴۶۰۳)

حيث الادمية ليس بكفر و هو يفيد أيضا أنه لو استخف بالموذن من حيث الاذان يكفر، انهي

(شرح الحموی: ج: ۱/ ص: ۸۷)

ترجمہ: بعض فضلاء نے فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ علماء کی توہین کرنا اس صورت میں کفر ہے جب ان کی توہین ان کے دین کے عالم ہونے کی وجہ سے کی جائے لیکن اگر ان کی توہین ان کے عالم ہونے کی وجہ سے نہ کی جائے بلکہ ان کی کسی ناجائز حرکت کی وجہ سے کی جائے یا ان کی توہین ان کے آدمی ہونے کی حیثیت سے کی جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص موزن کی اس وجہ سے تحقیر کرے یہ کہ اذان دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

امام حموی کی اس وضاحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مفسر، محدث، مفتی، عالم اور موزن وغیرہ کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے اور اس کا یہ عمل ان کے کسی ذاتی فعل کی وجہ سے ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا انہیں گالی دینا ان کے اللہ کے دین کے عالم ہونے یا اذان دینے والے کی نیت سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کوئی کسی عالم کی توہین کرتا ہے یا موزن کو گالی دیتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے تا وقتیکہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا توہین کرنا نبی کریم ﷺ کے دین کے عالم یا موزن ہونے کی وجہ سے ہے۔

امام حموی فرماتے ہیں:

قال في البزازیة: الاستخفاف بالعلماء كفر، لكونه استخفافاً بالعلم، و العلم صفة الله تعالى منحه فضلاً خيار عبادة ليدلوا خلقه على شرعه نيابة عن رسوله صلى الله عليه و آله وسلم، فاستخفافه بهذا العلم الى

من يعود (شرح الحموی: ج: ۱/ ص: ۸۷)

ترجمہ: فتاویٰ بزاز یہ میں ہے کہ علماء کا علم کی صفت کی وجہ سے استخفاف کرنا کفر ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بہترین بندوں کو عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نبی کریم محمد رسول ﷺ کے نائب کی حیثیت سے شریعت کا راستہ دکھا سکیں۔ اسی لئے علم کا استخفاف کرنا اس کا استخفاف ہے جس کی یہ صفت ہے۔

محیط برہان میں ہے:

رجل قال مع اخر: كلما كان يأكل رسول صلى الله عليه واله وسلم كان يلحس أصابعه الثلاث. فقال ذلك الرجل (نعوذ بالله): اين بي ادبي است. فهذا كفر..... رجل قال لآخر: احلق رأسك و قلم أظفارك فان هذا سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ذلك الرجل لا أفعل و ان كان سنة فهذا كفر لأنه قال ذلك على سبيل الانكار و الرد و كذا في سائر السنن خصوصاً في سنة هي معروفة و ثبوته بالتواتر كالسواك وغيرها

(المحيط البرهاني: ج: ۷/ ص: ۳۰۸)

ترجمہ: ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کھانے کے بعد اپنی مبارک تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس پر اس شخص نے کہا (نعوذ بالله) یہ بے ادبی ہے۔ یہ کفر ہے، اسی طرح ایک شخص نے دوسرے سے کہا اپنا سر منڈوا دو یا اپنے ناخن کاٹ لو یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا اگرچہ یہ سنت ہو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ کفر ہے کیونکہ اس نے یہ بات انکار اور رد کے طور پر کہی

ہے۔ یہی حکم تمام سنتوں کا ہے، خاص طور پر ان سنتوں کا جو معروف ہیں اور ان کا ثبوت تو اتر سے ہے جیسے مosaic وغیرہ۔

۹ ملائکہ میں سے کسی کی بھی توہین کرنا یا تحقیر کرنا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾ (البقرہ: ۹۸)

ترجمہ: جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ (بھی ان) کا فرد کافر و کاذب دشمن ہے۔

امام علی بن حسن طرابلسی حنفی فرماتے ہیں:

ومن سب ملكا من الملائكة قتل... ووقع في الخلاصة لو قال: لقاءك على كلقاء ملك الموت، قال الحاكم عبد الرحمن ان كان قاله لكرهه الموت لا يكفر و لو قال لعداوة ملك الموت يكفر (معين الحكم: ص: ۲۲۸)

ترجمہ: اور جس نے ملائکہ میں سے کسی بھی فرشتہ کو گالی دی تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اور خلاصہ میں ہے کہ جس نے کسی سے کہا کہ میرے لئے تیری ملاقات ایسے ہے جیسے موت کے فرشتہ سے ملاقات کرنا، حاکم عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ موت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا اور اگر اس نے یہ موت کے فرشتہ کی دشمنی میں کہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

۱۰ کفار کے دینی شعار یا طریقہ کو اپنانا:

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وكذا لو تزنر بزنا اليهود والنصارى (الأشياء والنصارى: ج: ۱/ ص: ۹۰)

ترجمہ: اگر کسی نے یہود و نصاریٰ کی زنا باندھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و بوضع قلنسوة المجوسى على رأسه على الصحيح الا لضرورة دفع الحر أو البرد و بشد الزنار في وسطه الا اذا فعل ذلك خديعة في الحرب و طليعة للمسلمين

(البحر الرائق: ج: ۵/ ص: ۱۹۹)

ترجمہ: اور مجوسیوں کی ٹوپی سر پر رکھنے سے بھی کافر ہو جائے گا صحیح قول کے مطابق مگر یہ کہ یہ ٹوپی پہننا گرمی یا سردی سے بچنے کے لئے ہو، اور بیچ میں زنا باندھنے سے بھی کافر ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کا یہ عمل کفار کو دھوکہ دینے کے لئے یا مسلمانوں کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لئے ہو۔

اس کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

أى بقصد الاستخفاف بالاسلام يكفر و لو فعل ذلك خديعة في الحرب و طليعة للمسلمين لا يكفر

(شرح الحموی: ج: ۱/ ص: ۹۰)

ترجمہ: یعنی اگر اس نے یہ کام اسلام کے ساتھ استخفاف کی نیت سے کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہ کام جنگ میں کفار کو دھوکہ دینے کے لئے کیا یا مسلمانوں کے جاسوس کے طور پر کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

اذا وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقد قال بعض مشايخنا لا يكفر و قال بعضهم يكفر و بعض المتأخرين قالوا: ان كان لضرورة نحو دفع البرد أو غيره بأن كانت

البقرة لا تعطيه اللبن بدونها (التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۵۲)

ترجمہ: اگر کسی نے اپنے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی رکھی تو ہمارے بعض مشائخ فرماتے

ہیں کہ وہ کافر نہیں ہو گا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض متاخرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ ٹوپی سردی سے بچنے کے لئے پہنتا ہے یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے پہنتا ہے جیسے اگر اسے پہنے بغیر گائیں دودھ نہ دے تو یہ کفر نہیں ہے۔

زنار وہ زنجیر ہے جس کو کفار اپنے اور مسلمانوں میں تمیز کرنے کے لئے کمر سے مذہبی علامت کے طور پر باندھتے تھے۔ اگر کوئی اسلام کے استخفاف کی نیت سے اسے باندھ لیا گیا مجوسیوں و کفار کے لباس کو اپنائے گا تو کافر ہو جائے گا لیکن اگر وہ جنگ میں یا جاسوسی کے لئے بظاہر کفار کا روپ دھارتا ہے تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الحرب خدعة

ترجمہ: جنگ دھوکہ ہے۔ (مسلم: کتاب الجہاد، باب جواز الخدع فی الحرب، رقم الحدیث: ۴۴۲۴)

اگر کسی نے اسلام کے استخفاف کی نیت یا کفر کی تعظیم کے بغیر کفار کے کسی لباس وغیرہ کو پہنا تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ آج کل ہمارے زمانے میں بکثرت نوجوان لوہے کے اور لومیاں فیشن کی وبا اور ترقی کے حصول کے جنون میں پھنس کر کئی ایک اہل کفر کی عادات، وضع و قیاس، انداز گفتار، خاص طریقہ لباس اور صورت و سیرت کو اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی تکفیر کرنا درست نہیں کیونکہ ان کا ارادہ محض دنیاوی اعتبار سے ان کے طریقے کو اپنانا ہوتا ہے تاکہ ان کا شمار بھی تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں میں ہونے لگے، تاہم اگر کسی نے ان کی اتباع، اسلام کے استخفاف یا کفر و اہل کفر کی وجہ سے تعظیم کرتے ہوئے کی تو کافر ہو جائے گا۔ البتہ ان کے فتن و فحور میں شک نہیں۔ بعض افراد کوٹ، پینٹ، کفار کی بنائی ہوئی ٹوپیوں یا ہیٹ وغیرہ پہننے کی وجہ سے اہل اسلام کی تکفیر کر دیتے ہیں انہیں اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس باب میں کفار کے دینی شعار کو استخفاف اسلام کے لئے اور فیشن کے لئے اختیار کرنے میں فرق کرنا چاہئے۔ کفار کے بعض تہوار ان کے خاص دینی شعار کی حیثیت رکھتے

ہیں جیسے کرسمس، ہولی وغیرہ۔ نبی کریم ﷺ نے اہل اسلام کو کفار و مشرکین سے خود کو ظاہری اعتبار سے بھی علیحدہ ثابت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لئے خاص وضع قطع میں مجوسیوں اور کفار کی مخالفت کرنے کا حکم ہے تاکہ اہل ایمان ان سے الگ نظر آئیں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے تہذیب کے طور پر یہاں تک فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہو گا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہودیوم عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں، اس دن انہوں نے عید قرار دیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو زیورات پہنتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى و بني اسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا ہم اسی لئے اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نحن اولی بموسى منكم ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عاشورا کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس دن کی تو یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم ان شاء اللہ نوین تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ (صحیح مسلم: کتاب الصیام: باب صوم یوم عاشورا)

یعنی نبی کریم ﷺ نے نویں اور دسویں کا روزہ رکھنے کا ارشاد اس لئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی قائم رہے اور مسلمان یہود و نصاریٰ سے الگ بھی نظر آئیں۔ اس ضمن میں ایک بات کا لحاظ رکھنا اور ضروری ہے کہ اگر کوئی علامت کسی خاص علاقے میں اہل کفر کی مذہبی علامت سمجھی جاتی ہے تو دوسرے علاقوں میں اس کو اختیار کرنے میں قباحت نہیں اسی طرح سے اگر اس علامت کو کفار ترک کر دیں تو بعد میں اسے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

اسی طرح اگر کوئی مسلمان جنگ میں اپنی زبان سے بظاہر کفار کو دھوکہ دینے کے

لی ان أشم منه قال: نعم فشم فتناول فشم ثم قال: أ
تأذن لی ان اعود قال فاستمكن من رأسه ثم قال
دونکم قال: فقطلوه

(مسلم: کتاب الجہاد: باب قتل کعب بن الاشرف طاغوت اليهود)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا پہنچائی ہے؟ سو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ﷺ اس کو پسند کریں گے کہ میں اس کو قتل کر دوں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا پھر مجھے کچھ تعریفاً کہنے کی اجازت دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہہ لینا، پس وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے باتیں کیں اور اپنا اور حضور ﷺ کا فرضی معاملہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ہم سے (نعوذ باللہ) صدقات لیتا ہے اور ہم کو اس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے، جب کعب نے یہ سنا تو کہا خدا کی قسم ابھی تو تم کو اور مصیبت پڑے گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس کی اتباع کر چکے ہیں اب ہمیں اس کو چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے تا وقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا مال کار کیا ہوتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا رہن رکھو گے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم چاہو، کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم عرب کے حسین ترین شخص ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں! کعب بن اشرف نے کہا پھر اپنے بچے گروی رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہمارے بچوں کو یہ گالی دی جائے کہ یہ دو وقت کجور کے عوض

لئے کلمات کفریہ ادا کرے تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ من لكعب ابن الأشرف فانه قد اذى الله ورسوله (صلى الله عليه واله وسلم) فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله ﷺ أتحب أن اقتله؟ قال: نعم، قال: ائذن لي فلا أقول، قال: قل، فأتاه، فقال له: وذكرا بينهما و قال: ان هذا الرجل قد أراد صدقة و قد عينا نا فلما سمعه قال: و ايضا والله لتملئته، قال: انا قد اتبعناه الان و نكرة ان ندعه حتى ننظر الى اى شئ يصير امره قال: و قد اردت ان تسلفني سلفا قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نسائكم، قال: أنت أجمل العرب أنرهنك نسائنا، قال له: ترهنوا نى اولادكم، قال: يسب ابن احدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللامة يعنى السلاح، قال: فنعم و واعدة أن يأتيه بالحارث و أبي عبس بن جبر و عباد بن بشر قال: فجاء و افدعوه ليلا فنزل اليهم قال سفیان قال غير عمر و قالت له امراته: أسمع صوتا كأنه صوت دم، قال: انما هذا محمد بن مسلمة و رضيعه و ابو نائلة ان الكريم لو دعى الى طعنة ليلا لأجاب، قال محمد: انى اذا جاء فسوف امد يدى الى راسه فاذا استمكننت منه فدونكم، قال: فلما نزل نزل و هو متوشح فقالوا: نجد منك ريح الطيب قال: نعم تحتى فلانة هى أعطر نساء العرب قال: فتأذن

گروی رکھا گیا تھا۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، کعب نے کہا اچھا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب سے وعدہ کیا کہ حارث، ابوعبس بن جبر اور عباد بن بشر (رضی اللہ عنہم) کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ سو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور رات کو اسے بلایا، کعب ان کی طرف جانے لگا، اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آرہی ہے جیسے خون کی آواز ہو، کعب نے کہا محمد بن مسلمہ، اس کا رضاعی بھائی اور ابو نائلہ ہے اور معزز آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لئے بلایا جائے تو چلا جاتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا جب میں اس پر قابو پاؤں تو تم اس وقت اس پر حملہ کر دینا، جب کعب نیچے اتر ا تو وہ سر کو چادر سے چھپائے ہوئے تھا ان لوگوں نے کہا آپ سے تو خوشبو کی مہک آرہی ہے اس نے کہا ہاں میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی سب سے زیادہ معطر عورت ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ مجھے یہ خوشبو سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا ہاں سونگھ لو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگھا پھر کہا کیا آپ مجھے دوبارہ سونگھنے کی اجازت دیں گے اور پھر اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا پھر ساتھیوں سے کہا حملہ کر دو اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

محبط ربانی میں ہے:

فقد صم أن رسول الله ﷺ لها بعث جماعة من أصحابه رضی اللہ تعالیٰ عنہم لقتل کعب ابن الاشرف استاذنوا منه أن يقولوا أشياء يخادعونہ ويعتمد هو عليهم فاذن لهم رسول الله في ذلك فقال واحد منهم لكعب: ان خروج هذا الرجل كان من البلاء علينا و لو كان ذلك

کفر الباقالہ (المحیط البرحانی: ج: ۷/ ۷: ۳۰۸)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے آپ ﷺ سے اجازت طلب کی کہ اس سے کچھ ایسی باتیں کہہ سکیں جو اس کو دھوکہ میں ڈال دیں اور وہ ان پر اعتماد کر لے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے کعب سے کہا کہ (نعوذ باللہ) اس شخص (ﷺ) کا لنگنا ہمارے لئے بڑی مصیبت اور آزمائش کا سبب بن گیا ہے۔ اگر یہ کفر ہوتا تو نبی کریم ﷺ ان کو ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے۔

اس حدیث شریف میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ بظاہر کلمات کفر اور منافقت پر مبنی ہیں لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک ایمان پر مطمئن تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے آپ رضی اللہ عنہ نے اس گستاخ رسول ﷺ کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کے لئے بظاہر زبان سے ایسے کلمات کفر ادا کئے کہ وہ آپ کو منافق سمجھنے لگا اور آپ رضی اللہ عنہ کے لئے اس ملعون کو قتل کرنا آسان ہو گیا۔ اگر اس طرح کے کلمات دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے بھی کفر ہوتے تو نبی کریم ﷺ ان کو ضرور منع فرما دیتے اور کبھی بھی اجازت مرحمت نہ فرماتے۔ پس اگر کوئی شخص جنگ میں کفار کو دھوکہ دینے اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے کے لئے ان کی خاص وضع قطع اپناتا ہے یا ان کی بولی بولتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا یہ عمل مستحسن ہو گا۔

توین الہی

”الدین کلہ ادب“ دین ادب کا نام ہے۔ ایمان و محبت انسان کو اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب ﷺ اور ان سے متعلقہ ہر شے کے ادب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کامل و صادق مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو اور اس کا قلب ہر قسم کے شکوک شبہات سے

پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی بے ادبی کا مرتکب ہونا دل کے ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے کیونکہ ایک مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرے یا کوئی بے ادبی کا کلمہ زبان پر لائے۔ ہر نبی کی تعلیم کا مرکز ما من الہ غیرہ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا رہا ہے تاکہ انسان اپنے رب وعدہ لا شریک کی کما حقہ عبادت کر سکے۔ جب کوئی شخص تکبر میں انتہائی درجہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ اللہ رب العالمین پر تکبر کرتے ہوئے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے یا کسی اور سخت بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا انکار کرنا کسی شے کو اس کا شریک ٹھہرانا یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی کہنا ظلم عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ (لقمان ۳۱: ۱۳)

ترجمہ: بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس گناہ کو معاف بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۳۸﴾

(النساء ۴: ۳۸)

ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعہ زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَكَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿۴۰﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُعْطِي

الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۴۱﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۴۲﴾ (یس ۳۶: ۴۲، ۴۳، ۴۴)

ترجمہ: کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑا لو بن گیا۔ اور (خود ہمارے لئے مثالیں بیان کرنے لگا اور) اپنی پیدائش (کی حقیقت) کو بھول گیا۔ کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ فرما دیجئے: انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ رب العزت فرماتا ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَقَطْنَ مِنْهُ ۖ تَتَنَشَّقُّ الْأَرْضُ وَتَخْزُ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ ﴿۸۸﴾ (مریم ۸۸: ۹۲ تا ۹۳)

ترجمہ: اور (کافر) کہتے ہیں: کہ (خداے) رحمن نے (اپنے لئے) لڑکا بنالیا ہے۔ (اے کافرو!) بیشک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات (زبان پر) لائے ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اس (بہتان) سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے (خداے) رحمن کے لئے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور (خداے) رحمن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ (کسی کو اپنا) لڑکا بنائے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾ (البقرة ۲: ۹۸)

ترجمہ: جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ (بھی ان) کافروں کا دشمن ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَنَذْنِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الثَّارِ ۚ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٣٠﴾ (حم السجدة: ۲۸-۳۰)

ترجمہ: اور کافر لوگ کہتے ہیں: تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس (کی قرأت کے اوقات) میں شور و غل مچایا کرو تا کہ تم (ان کے قرآن پڑھنے پر) غالب رہو۔ پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ پکھائیں گے اور ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لئے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔

مذکورہ بالا آیات مقدسہ کے علاوہ بکثرت آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قباحت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و کفر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

كذبتني ابن ادم ولم يكن له ذلك شتمني ولم يكن له ذلك وفاما شتمه ايأى فقلوه ان لى ولدا و انا الاحد

الصمد (صحیح البخاری: تفسیر القرآن: باب قولہ اللہ الصمد)

ترجمہ: ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا، اس کا مجھے گالی دینا یہ کہنا ہے کہ میرا

کوئی بیٹا حالانکہ میں یکتا، بے نیاز ہوں۔

اس حدیث شریف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کفار کے وہ عقائد جو ہمارے نزدیک شتم ہیں لیکن ان کے نزدیک شتم نہیں تو دنیاوی اعتبار سے ان کے معاملہ میں اسے سب و شتم میں شمار نہیں کیا جائے گا جیسے نصاریٰ کا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ البتہ اگر کسی کافر نے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی ایسا کلمہ استعمال کیا جو توہین پر مبنی ہو تو قاضی کو چاہیے کہ اسے تادیباً سزا دے۔

فتاویٰ تاتار خانیہ میں ہے:

ولو قال: لله تعالى شريك أو ولد أو زوجة أو هو جاهل أو

عاجز أو نقص بذاته أو صفاته كفر (التاتارخانیہ: ج: ۲/ ص: ۳۱۵)

ترجمہ: اور اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا (نعوذ باللہ) کوئی شریک ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے یا وہ جاہل ہے یا وہ عاجز ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں نقص نکالے تو وہ کافر ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

يكفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أو امره أو انكر وعده أو وعيده أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة أو نسبه الى الجهل أو العجز أو النقص و يكفر بقوله يجوز أن يفعل الله تعالى فعلا لا حكمة فيه و يكفر ان اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر.

(الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۲/ ص: ۳۵۸)

ترجمہ: اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کرے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو یا اس کے نام مبارک کا یا اس کے احکامات میں سے کسی حکم کا

مذاق اڑائے یا اللہ تعالیٰ کے وعدہ یا وعید کا انکار کرے یا اس کا کوئی شریک ٹھہرائے یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیوی قرار دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت، عاجزی یا نقص کی نسبت کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو یہ کہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جس میں کوئی حکمت نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

فان كان مسلماً وجب قتله بالاجماع. لانه بذلك كافر مرتد و أسوأ من الكافر فان كان الكافر يعظم الرب و يعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له (الصارم الملول: ص: ۳۷۷)

ترجمہ: پس اگر وہ (توہین الہی کا مرتکب) مسلمان ہو تو اس کو بالاجماع قتل کیا جائے گا کیونکہ اس سے وہ کافر و مرتد ہو گیا بلکہ وہ کافر سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ کافر رب کی تعظیم کرتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس دین باطل پر وہ قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق و استہزاء نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے لئے سب و شتم ہے۔

آگے آپ لکھتے ہیں:

و كذلك ذكر أصحاب الشافعي رضي الله عنه، قالوا: سب الله ردة فإذا تاب قبلت توبته وهذا مذهب الامام أبي حنيفة أيضاً (الصارم الملول: ص: ۳۷۸)

ترجمہ: اسی طرح امام شافعی کے اصحاب نے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرنا ارتداد ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی

اور یہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔
شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتيبه أو رسله أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه و اله وسلم فقد كفر (المحرر في اصول الفقه: ج: ۲/ ص: ۳۳۳)

ترجمہ: پس جس نے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنایا یا اس کے رب ہونے کا انکار کیا یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا یا اللہ کی کسی کتاب کا انکار کیا یا کسی رسول کا انکار کیا یا (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ ﷺ کو گالی دی تو اس نے کفر کیا۔

امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً او جاداً و كذلك من استهزأ بالله تعالى أو بأياته أو برسله أو كتيبه. قال الله تعالى: قل الله تعالى: قل الله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ان نعف ان طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين

(التوبة: ۹: ۶۶، ۶۵) (المغنی: ج: ۱۰/ ص: ۲۲۳)

ترجمہ: اور جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا چاہے اس نے یہ عمل مذاق میں کیا ہو یا حقیقت میں، اور اسی طرح جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات، رسولوں یا کتابوں کے ساتھ مذاق کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرما دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں

(تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

ان تمام اقوال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا، اس کی طرف کسی ایسی صفت کو منسوب کرنے والا جو اس کے شایان شان نہ ہو اور اللہ رب العزت پر نعوذ باللہ سب شتم کرنے والا کافر اور مرتد ہے ایسے ملعون کی سزا قتل ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔

توہین رسالت

اللہ رب العزت نے نقلین کی ہدایت کے لئے مختلف اذوار میں انبیاء و رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ حضور نبی کریم ﷺ پر ختم ہو چکا ہے لہذا آپ ﷺ کے بعد کسی کو بھی منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بنیادیں کما حقہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہی کرتے ہیں اسی لئے ان کی امت پر ان کی اطاعت کرنا فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے اور اگر کوئی ان کی تکذیب کرتا ہے تو یہ درحقیقت اللہ رب العزت کی تکذیب کرتا ہے۔ ہر دور میں صرف اللہ تعالیٰ کا نبی ہی واحد ذریعہ ہوتا ہے جو بندوں کا تعلق حقیقی طور پر معبود حقیقی سے جوڑتا ہے یعنی ہر دور میں نبی کی ذات ہی ایمان کا محور ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و محبت ہی اللہ کی اطاعت و محبت ہے اور ان کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم ہے جس کا ارتکاب کرنے والا دنیا و آخرت میں نامراد و بدبخت رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

ترجمہ: جس نے رسول (ﷺ) کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ (ہی) کا حکم مانا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱) (ال عمران ۳: ۳۱)

ترجمہ: (اے حبیب! ﷺ) آپ فرمادیں: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں (اپنا) محبوب بنالے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ۵۹)

ترجمہ: اور جو کچھ رسول (ﷺ) تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو (اس سے) رک جائیا کرو۔

ایک اور مقام پر رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کے بارے میں فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۱) (الفتح: ۸، ۹، ۱۰)

ترجمہ: بیشک ہم نے آپ کو (روز قیامت گواہی دینے کے لئے اعمال و احوال امت کا) مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ (اے لوگو!) تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان (کے دین) کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور (ساتھ) اللہ کی صبح شام تسبیح کرو۔ (اے حبیب! ﷺ) بیشک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر

جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہو گا اور جس نے (اس) بات کو پورا کیا جس (کے پورا کرنے) پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

اللہ رب العزت کے نزدیک کسی نبی کی توہین و تحقیر نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ ابلیس کو بھی اسی لئے مردود قرار دیا گیا کہ اس نے اللہ کے نبی سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام پر تکبر کرتے ہوئے انا خیر منہ (میں اس سے زیادہ بہتر ہوں) کہا اور آپ علیہ السلام کے استخفاف میں اپنا تہا کہا لہذا کن (لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون) (میں ہر ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کن رسیدہ (اور) سیاہ بودار بننے والے گارے سے تخلیق کیا ہے) اور سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی پر فرمایا:

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ (الحجر: ۳۳)

ترجمہ: (اللہ نے) فرمایا: تو یہاں سے نکل جا پس بیشک تو مردود (رانندہ درگاہ) ہے۔ بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت کو اسی وجہ سے مسلط کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا اور ان کی نافرمانی کر کے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَضَرَبْنَا عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ ۚ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ (البقرہ: ۶۴)

ترجمہ: اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، یہ اس وجہ سے (ہوا) وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور (ہمیشہ) حد سے بڑھ جاتے تھے۔

ابولہب نے جب نبی کریم ﷺ کے لئے (نعوذ باللہ) تبا لک کہا تو اللہ عز و جل حکیم

نے پوری سورت کا نزول فرما کر اس کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ (سورۃ ابی لہب: ۱۱)

ترجمہ: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے (اس نے ہمارے حبیب ﷺ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے)۔ اسے اس کے (موروثی) مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔

اسی طرح اس کی بیوی جو آپ ﷺ کی راہوں میں کانٹے چن کر بچھاتی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں لوگوں کو بھڑکاتی تھی اس کے بارے میں فرمایا:

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ (سورۃ ابی لہب: ۱۱)

ترجمہ: اور اس کی (خلیث) عورت (بھی) جو (کانٹے دار) لکڑیوں کا بوجھ (سر پر) اٹھائے پھرتی ہے، (اور ہمارے حبیب ﷺ کے تلواروں کو زخمی کرنے کے لئے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے)۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا (وہی) رسہ ہوگا (جس سے وہ کانٹوں کا گھٹا باندھتی ہے)۔

حضور سرور کائنات ﷺ کی پشت مبارک پر جب ابوجہل ملعون نے اوجھڑی رکھی اور آپ ﷺ کو نماز ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۚ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۚ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۚ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۚ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۚ لَنَسْفَعًا

بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا ۚ لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

(علق ۹۶: ۹۹-۱۹۶)

ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ (اللہ کے) بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بھلا دیکھئے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ یا وہ (لوگوں کو) پرہیز گاری کا حکم دیتا (تو کیا خوب ہوتا)۔ اب بتائیے! اگر اس نے (دین حق کو) جھٹلایا ہے اور (آپ سے) منہ پھیر لیا ہے (تو اس کا حشر کیا ہوگا)؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ (اس کے سارے کردار کو) دیکھ رہا ہے؟ خبردار! اگر وہ (گستاخی رسالت اور دین حق کی عدوات سے) باز نہ آیا تو ہم ضرور (اسے) پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو (مدد کے لئے) بلا لے۔ ہم بھی عنقریب (اپنے) سپاہیوں (یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں) کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں! آپ اس کے کئے کی پرواہ نہ کیجئے اور (اے حبیب مکرم! ﷺ) آپ سر بسجود رہئے اور (ہم سے مزید) قریب ہوتے جائیے۔

جب مسلمان رسول اللہ ﷺ کے حکم پر اپنی بے سرو سامانی کے باوجود قیصر سے جنگ کرنے کے لئے تیاریاں کرنے لگے تو منافقین رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کا (نعوذ باللہ) تمسخر اڑانے لگے۔ ایک منافق نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بزدل ہیں، دیکھو اب یہ شہنشاہ روم سے لڑنے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو منافقین کی ان باتوں سے مطلع فرمایا۔ آپ ﷺ نے ان کو بلایا اور فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

يَخْتَدُّ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي

قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ اسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مِمَّا تَخْتَدُّونَ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أِبَاهُ اللَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ (التوبة ۹: ۶۴، ۶۵، ۶۶)

ترجمہ: منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان (منافقوں) کے دلوں میں (مخفی) ہیں۔ فرما دیجئے: تم مذاق کرتے رہو، بیشک اللہ وہ (بات) ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں (تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْخِذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (التوبة ۹: ۶۱)

ترجمہ: اور جو لوگ دھک پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص حضور نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں ادنیٰ سی بھی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے بالاتفاق خارج ہو جاتا ہے۔ آپ ﷺ کی محبت ہی ایمان ہے اور کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو تا جب تک وہ نبی کریم ﷺ سے سب سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے۔

آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

النَّاسِ أَجْمَعِينَ (رواہ البخاری: باب حب الرسول ﷺ من الایمان)

ترجمہ: تم میں سے کوئی (کامل) ایمان والا نہیں ہو گا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔

محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی جائے اور اس کی تعظیم و توقیر بھی کی جائے کہ اس کا تعلق محبوب سے ہے۔ پس جس طرح محبوب کریم ﷺ کی تعظیم و توقیر لازمی ہے اسی طرح ہر شے جو آپ ﷺ سے تعلق رکھتی ہے اس کی تعظیم کرنا اور اس سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے۔

توہین رسالت کی شاعت اور قرآن حکیم:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا

أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ②

(الحجرات ۳۹: ۲-۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! (کسی بھی معاملہ میں) اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو (کہ کہیں رسول ﷺ کی بے

ادبی نہ ہو جائے)، بیشک اللہ (سب کچھ) سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ

لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ③

(ابراہیم ۱۴: ۱۳)

ترجمہ: اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے: ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک

سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہو گا تو ان کے

رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِإِثْرِ

رَسُولِ اللَّهِ الْيَكُفُّ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤ (الصافات ۶۱: ۵۰)

ترجمہ: جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم مجھے اذیت کیوں

دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا

(رسول) ہوں۔ پھر جب انہوں نے کج روی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے

دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ ⑥ (محمد ۳: ۳۲)

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا اور رسول

(ﷺ) کی مخالفت (اور ان سے جدائی اختیار) کی اس کے بعد کہ ان پر

ہدایت (یعنی عظمت رسول ﷺ کی معرفت) واضح ہو چکی تھی وہ اللہ کا ہرگز

کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے اور اللہ ان کے سارے اعمال کو نیست و نابود کر

دے گا۔

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ⑦ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑧

(الحشر ۵۹: ۳-۲)

ترجمہ: اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں (اور سخت) عذاب دیتا، اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے شدید عداوت کی (ان کا سرغنہ کعب بن اشرف بدنام گستاخ رسول ﷺ تھا) اور جو شخص اللہ (اور رسول ﷺ) کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

﴿۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۵۷﴾ (الاحزاب ۳۳: ۵۷)

ترجمہ: بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لئے ذلت انگیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔

﴿۲﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۵۸﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا مِّنْ سَمْعِنَا ۚ لَٰهَذَا فِي آيَاتِنَا الْآوَلِينَ ﴿۵۹﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَاَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۶۰﴾ (المومنون ۲۳: ۲۴، ۲۵)

ترجمہ: اور بیشک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا: اے لوگو! تم اللہ کی عبادت کیا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے: یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے (اس کے سوا کچھ نہیں)، یہ تم پر (اپنی) فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ (ہدایت کے لئے کسی

پیغمبر کو بھیجتا) چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے تو یہ بات اپنے اگلے آباء و اجداد میں (کبھی) نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی (کا عارضہ لاحق ہو گیا) ہے سو تم ایک عرصہ اس کا انتظار کرو۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَآثَرُفُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَٰكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿۶۲﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴿۶۳﴾ هِيَ هَاتِ هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۶۴﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۶۵﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۶۶﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿۶۷﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿۶۸﴾ فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلَهُمُ غُثَاءً ۖ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۹﴾ (المومنون ۲۳: ۲۴، ۲۵)

ترجمہ: اور ان کی قوم کے (بھی وہی) سردار بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا رہے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں (مال و دولت کی کثرت کے باعث) آسودگی (بھی) دے رکھی تھی (لوگوں سے کہنے لگے) کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیز میں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔

اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو گے۔ کیا یہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور (بوسیدہ) ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم (دوبارہ زندہ ہو کر) نکالے جاؤ گے۔ بعید (از قیاس) بعید (از وقوع) ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا

جا رہا ہے۔ وہ (آخرت کی زندگی کچھ) نہیں ہماری زندگانی بس یہی دنیا تو ہے ہم (نہیں) مرتے اور جیتے ہیں اور (بس ختم)، ہم (دوبارہ) نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (پیغمبر نے) عرض کیا: اے میرے رب! میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلادیا ہے۔ ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پیشیاں ہو کر رہ جائیں گے۔ پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آپکرا سو ہم نے انہیں خس و

فناشاک بنادیا، پس ظالم قوم کے لئے (ہماری رحمت سے) دوری و عرومی ہے۔
 ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرَقٍ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿۸۷﴾ (الباقہ: ۳۴: ۸۷)

ترجمہ: اور کافر لوگ (تعجب و استہزاء کی نیت سے) کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا نہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم (مر کر) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں (ایک) نئی پیدائش ملے گی۔ (یا تو) وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے، (ایسا کچھ بھی نہیں) بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجہ کی گمراہی میں (بتلا) ہیں۔

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ وَيَقُولُونَ آيِنَا لَتَنَارِكُوا إِلَهَتَنَا لِيُشَاعِرَ ۖ فَيُجَنَّبُونُ ﴿۸۸﴾ بَلِ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۹﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴿۹۰﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾

ترجمہ: یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ (وہ نہ جنون ہے نہ شاعر) بلکہ وہ (دین) حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے (اللہ کے) پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ اور تمہیں (کوئی) بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔

﴿أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۹۲﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿۹۳﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۹۴﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ (الدخان ۴۳: ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵)

ترجمہ: اب ان کا نصیحت ماننا کہاں (مفید) ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آپکے۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور (گستاخی کرتے ہوئے) کہنے لگے: (وہ) سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بیشک ہم تھوڑا سا عذاب دور کئے دیتے ہیں تم یقیناً وہی (کفر) دہرانے لگو گے۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو (اس دن) ہم یقیناً انتقام ہی لیں گے۔

﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿۹۶﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۹۷﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودًا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ وَهُوَ مُلَوِّنٌ﴾ (الداریات ۵۱: ۳۸، ۳۹، ۴۰)

ترجمہ: اور موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعہ) میں (نشانیاں ہیں) جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا: (یہ) جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس

کے لشکر کو (عذاب کی) گرفت میں لے لیا اور ان (سب) کو دریا میں غرق کر دیا اور وہ تھابی قابل ملامت کام کرنے والا۔

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا ۚ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۚ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۚ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۖ فَتَجَرَّجَ بِأَعْيُنِنَا ۖ جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرًا ۚ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۚ فَكَفَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِيرٍ ۚ﴾

(انقر ۵۴: ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶)

ترجمہ: ان سے پہلے قوم نوح نے (بھی) جھٹلایا تھا۔ سو انہوں نے ہمارے بندہ (مرسل نوح علیہ السلام) کی تکذیب کی اور کہا: (یہ) دیوانہ ہے اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ سو انہوں نے اپنے رب سے دعائی کہ میں (اپنی قوم کے مظالم سے) عاجز ہوں پس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیئے۔ اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیئے، سو (زمین و آسمان کا) پانی ایک ہی کام کے لئے جمع ہو گیا جو (ان کی ہلاکت کے لئے) پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے ان کو (یعنی نوح علیہ السلام کو) تختوں اور میٹھواں والی (کشتی) پر سوار کر لیا۔ جو ہماری نگاہوں کے سامنے (ہماری حفاظت میں) چلتی تھی، (یہ سب کچھ) اس شخص کا بدلہ لینے کی خاطر کیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے اس (طوفان نوح علیہ السلام کے آثار کو) نشانی کے طور پر باقی رکھا تو کیا کوئی سوچنے (اور نصیحت قبول کرنے والا) ہے؟ سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیا تھا۔

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ

مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْافْتِدَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۚ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ﴾ (سورہ القمر: ۹۱-۹۳)

ترجمہ: ہر اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو (دورو) طعنہ زنی کرنے والا ہے (اور پس پشت) عیب جوئی کرنے والا ہے۔ (خرابی و تباہی ہے اس شخص کے لئے) جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ہرگز نہیں! وہ ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ (یہ) اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جو دلوں پر (اپنی اذیت کے ساتھ) چڑھ جائے گی۔ بیشک وہ (آگ) ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ (بھڑکتے شعلوں کے) لمبے لمبے ستونوں میں۔

یہ سوزت ان لوگوں کے لئے نازل کی گئی جو نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کی غیبت کیا کرتے تھے۔

﴿يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۚ وَإِنْ كُلُّ لُثْمًا جَمِيعٍ لِّدِينَا مُضْتَرٌّ ۚ﴾ (سین ۳۶: ۳۰، ۳۱، ۳۲)

ترجمہ: ہائے (ان) بندوں پر افسوس! ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر ڈالیں، کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر یہ کہ یہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ (النساء: ۱۱۵)

ترجمہ: اور جو شخص رسول (ﷺ) کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی (گمراہی) کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ (خود) پھر گیا ہے اور (بالآخر) اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

﴿١١٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَاۤ اَعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۚ
وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾ (البقرہ: ۱۱۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! (نبی اکرم ﷺ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے) راعنات کہا کرو بلکہ (ادب سے) انظرنا (ہماری طرف نظر کرم فرمائیے) کہا کرو اور (ان کا ارشاد) بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

﴿١١٨﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ
الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١٩﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٠﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنظَرُوْنَ ﴿١٢١﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ
اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدٰدُوْا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الضّٰلُّوْنَ ﴿١٢٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًا فَلَنْ
يُقْبَلَ مِنْۢ أَحَدِهِمْ مِّلٌۢ مِّنَ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدٰى بِهٖ ۚ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿١٢٤﴾

(ال عمران: ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱)

ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو کیونکر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آچکی تھیں، اور اللہ عالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ (گرفتار) رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جانی گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور (اپنی) اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سوان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی (اپنی نجات) کے لئے معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔

﴿١٢٥﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۚ قُلْ اُذُنٌ
خَيْرٌ لَّكُمْ يُّوْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٢٦﴾
يَخْلِقُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ
يُّرْضَوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهُ مِّنْ يُحٰدِدِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْخٰزِيْ
الْعَظِيْمُ ﴿١٢٨﴾ (البقرہ: ۹۲، ۹۳، ۹۴)

ترجمہ: اور ان (منافقوں) میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی (مکرم ﷺ) کو ایذا

پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان (کے کچے) ہیں۔ فرما دیجئے: تمہارے لئے بھلائی کے کان ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان (کی باتوں) پر یقین کرتے ہیں اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ (ﷺ) کو (اپنی بد عقیدگی، بد گمانی اور بد زبانی کے ذریعے) اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانو! یہ (منافقین) تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے (تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول اللہ (ﷺ) کو راضی کرتے، رسول اللہ (ﷺ) کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے) کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے دوزخ کی آگ (مقرر) ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔

﴿إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَكْبَرُ﴾ (الکوثر: ۱۰۸: ۳)

ترجمہ: بیشک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔

خلاصہ:

مذکورہ بالا آیات مقدسہ سے درج ذیل نکات مستفاد ہوتے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اور بالخصوص خاتم النبیین محمد رسول اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرنا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا انتہائی کبیرہ گناہ اور کفر عظیم ہے۔

۲۔ نبی کریم (ﷺ) کی بارگاہ اقدس میں بے ادبی کرنے والے کے اعمال برباد کر دیئے جاتے ہیں۔

۳۔ سابقہ امتوں میں سے جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے ان پر انتہائی سخت عذاب نازل فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

۴۔ جو لوگ نبی کریم (ﷺ) کو ایذا دیتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام (ﷺ) کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتقام بھی لے گا۔

۶۔ جنہوں نے نبی کریم (ﷺ) کی نعوذ باللہ غیبت کی یا تنقیص کرنے کی کوشش کی تو ان کے لئے جہنم کی گہرائی میں ایک ایسی عذاب کی وادی ہے جہاں جہنمیوں کے زخموں کا پانی بہتا ہے۔ انہیں اس میں ڈالا جائے گا اور حدیث کے مطابق اس کی تہہ میں پہنچنے سے قبل وہ چالیس سال تک اس میں گرتے رہیں گے اس کا نام ویل ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بد بختوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جو ان کو پیس دے گی اور ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔

۷۔ بارگاہ رسالت میں ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں ذرا بھی بے ادبی کا شائبہ ہو۔

۸۔ جو لوگ نبی کریم (ﷺ) کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد کفر کرتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں۔

ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ (گرفتار) رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائی گی اور یہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اگر ان کا انتقال کفر پر ہی ہو تو اگر وہ زمین بھر سونا بھی (اپنی نجات) کے لئے معاوضہ میں دینا چاہے تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں

ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تو اس کے رسول ﷺ کے لئے سب و شتم کو حلال نہ سمجھتا۔
حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وحاصله أنه نقل الاجماع على كفر الساب

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۱)

ترجمہ: اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر پر اجماع منقول ہے۔
آپ فرماتے ہیں:

قال الامام خاتمة المجتہدين تقي الدين ابو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله تعالى في كتابه السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: قال القاضي عياض اجمعت الامة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه قال ابو بكر ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه القتل ومن قال ذلك مالك بن انس والليث و احمد اسحاق وهو مذهب الشافعي قال عياض وبمثله قال ابو حنيفة واصحابه والثوري و اهل الكوفة والاوزاعي في المسلم وقال محمد بن سحنون اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و المنتقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى له و من شك في كفره و عذابه كفر و قال ابو سليمان الخطابي لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله اذا كان مسلما و عن اسحاق بن راهويه احد الأئمة الاعلام قال: اجمع المسلمون ان من سب الله تعالى أو سب

کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ سے دشمنی کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا حکم اور اس کی سزا:

علماء عظام نے قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کو نعوذ باللہ گالی دینے والے اور آپ ﷺ کی شان اقدس میں بے ادبی کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ سب و شتم کرنا تنقیص کرنا، استحقاق و استحقار کرنا، یہ تمام تکذیب کی ہی علامات ہیں بلکہ تکذیب کا ادنیٰ طریقہ میں۔ اسی لئے مجتہدین نے گستاخ رسول ﷺ کو بالاجماع کافر قرار دیا ہے۔ جہاں تک شاتم رسول ﷺ کی سزا کا تعلق ہے تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا یا حد کی وجہ سے، تاہم قبل از توہ اسے قتل کرنے میں سب کا اتفاق ہے۔ گستاخ اور شاتم رسول (ﷺ) بالاجماع کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ سابقہ اوراق میں ہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں تفصیلاً اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ شان رسالت میں گستاخی کرنا کفر عظیم ہے۔ اب ہم علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا ذکر کریں گے۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

سئل أبو حنيفة عن يقول: ان محمدا رسول الله (ﷺ) الا أنه يجب أن يشتمه قال: هذا الرجل لم يعرف الله تعالى لأنه لو عرفه لم يجب أن يشتم رسوله (ﷺ)

(التاتارغانیہ: ج: ۲/ ص: ۳۲۷)

ترجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن (نعوذ باللہ) وہ آپ ﷺ پر سب و شتم کو پسند کرتا

کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ سے دشمنی کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا حکم اور اس کی سزا:

علماء عظام نے قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کو نعوذ باللہ کالی دینے والے اور آپ ﷺ کی شان اقدس میں بے ادبی کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ سب و شتم کرنا تنقیص کرنا، استحقاق و استحقار کرنا، یہ تمام تکذیب کی ہی علامات ہیں بلکہ تکذیب کا ادنیٰ طریقہ ہیں۔ اسی لئے مجتہدین نے گستاخ رسول ﷺ کو بالاجماع کافر قرار دیا ہے۔ جہاں تک شاتم رسول ﷺ کی سزا کا تعلق ہے تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا یا حد کی وجہ سے، تاہم قبل از توبہ اسے قتل کرنے میں سب کا اتفاق ہے۔ گستاخ اور شاتم رسول (ﷺ) بالاجماع کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ سابقہ اوراق میں ہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں تفصیلاً اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ شان رسالت میں گستاخی کرنا کفر عظیم ہے۔ اب ہم علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا ذکر کریں گے۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

سئل أبو حنیفة عن یقول: ان محمدا رسول الله (ﷺ) الا أنه يجب أن يشتمه قال: هذا الرجل لم يعرف الله تعالى لأنه لو عرفه لم يجب أن يشتم رسوله (ﷺ)

(التاتارغانیہ: ج: ۲/ ص: ۳۲۷)

ترجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن (نعوذ باللہ) وہ آپ ﷺ پر سب و شتم کو پسند کرتا

ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تو اس کے رسول ﷺ کے لئے سب و شتم کو حلال نہ سمجھتا۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۱)

ترجمہ: اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر پر اجماع منقول ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

قال الامام خاتمة المجتهدین تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ السیف المسلول علی من سب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: قال القاضي عیاض اجمعت الامة علی قتل منتقصه من المسلمین و سابه قال ابو بکر ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم علی ان من سب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ القتل و من قال ذلك مالک بن انس و اللیث و احمد اسحاق و هو مذهب الشافعی قال عیاض و بمثله قال ابو حنیفة و اصحابہ و الثوری و اهل الکوفة و الاوزاعی فی المسلم و قال محمد بن سحنون اجمع العلماء علی ان شاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و المنتقص له کافر و الوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالیٰ له و من شک فی کفره و عذابه کفر و قال ابو سلیمان الخطابی لا اعلم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتله اذا کان مسلما و عن اسحاق بن راہویہ احد الائمة الاعلام قال: اجمع المسلمون ان من سب اللہ تعالیٰ أو سب

رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل انه كافر بذلك وان كان مقراً بكل ما أنزل الله تعالى* وهذه نقول معتضدة بدليلها وهو الاجماع ولا عبرة بما اشار اليه ابن حزم الظاهري من الخلاف في تكفير المستخف به فانه شئ لا يعرف لاحد من العلماء ومن استقرأ سير الصحابة تحقق اجماعهم على ذلك فانه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض نقلها ولم ينكره احدو ما حكى عن بعض الفقهاء من انه اذا لم يستحل لا يكفر زلة عظيمة و خطأ عظيم لا يثبت عن احد من العلماء المعترين ولا يقوم عليه دليل صحيح فاما الدليل على كفره فالكتاب والسنة والاجماع والقياس (تنبيه الولاة

الحكام على شاتم خير الانام: ص: ۳۱۶)

ترجمہ: خاتمة المجتہدین امام تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی مکی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ اپنی کتاب ”السیف الملول علی من سب الرسول ﷺ“ میں فرماتے ہیں: قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امت کا مسلمان میں سے اس شخص کے قتل پر اجماع ہے جو آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) عیب جوئی کرے اور گالی دے۔ امام ابو بکر ابن المنذر نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی اس کی سزا قتل ہے۔ یہ مذہب امام مالک بن انس، امام لیث، امام احمد اور امام اسحاق علیہم الرحمة کا ہے اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مثل امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، امام ثوری اور اہل کوفہ اور امام اوزاعی علیہم الرحمة نے مسلمان کے بارے

میں کہا ہے۔ امام محمد بن یحیون مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علمائے امت کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول (ﷺ) اور نبی کریم ﷺ کی (نعوذ باللہ) عیب جوئی کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا اس نے کفر کیا۔ ابویسلمان خطابی فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا کہ اس نے شاتم کے قتل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو جبکہ وہ مسلمان ہو۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے مروی ہے جو ائمہ اعلام میں سے ایک ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول ﷺ کو گالی دی یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس میں سے کسی شے کا انکار کر دیا یا اللہ عزوجل کے انبیاء میں سے کسی نبی کو شہید کر دیا، ان تمام اعمال سے وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ ان تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہ اپنی دلیل کے ساتھ مضبوط ہے اور وہ اجماع ہے۔ اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی طرف ابن حزم ظاہری نے اشارہ کیا ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کا تحقاف کرے اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے حوالہ سے کوئی عالم معروف نہیں ہے۔ جس کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو اسے معلوم ہو گا کہ اس پر علماء کا اجماع متحقق ہو چکا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف فیصلوں میں یہی بات منقول ہے جس کا منقول ہونا مشہور ہے۔ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ بعض فقہاء سے جو یہ حکایت کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم ﷺ پر سب و شتم کو حلال جان کر نہ کرے وہ کافر نہیں ہو گا، یہ بہت عظیم خطا اور عظیم غلطی ہے۔ کسی ایک بھی معتبر عالم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس پر کوئی صحیح دلیل قائم نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے کفر پر دلیل کا تعلق ہے تو وہ کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور اجماع سے ثابت ہے۔

شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

وقال محمد بن سحنون: اجمع العلماء على ان شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل، و من شك في كفره و عذابه كفر (الصارم الملول: ص: ۹)

ترجمہ: امام محمد بن سحنون رحمہ اللہ نے فرمایا: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ﷺ آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔ تمام امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔
امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و قال وهب بن منبه: قرأت احدي و سبعين كتابا فوجدت في كله لو جمع عقول جميع الخلائق من الأولين و الآخرين و يوضع عند عقل النبي ﷺ كان عقولهم عند عقله مثل رملة عند رمال القيامة لأن الله تعالى جعل العقل ألف جزء أعطى من ذلك تسع مائة و تسعة و تسعين لمحمد ﷺ و أعطى واحدا لمن يشاء من عباده، فمن قال عقل الكافر مع عقل محمد ﷺ سواء فهو مبتدع منافق و فلاسف و زنادق و ملعون و محذول والله اعلم

(شرح بدء الامالي: ص: ۸۱)

ترجمہ: وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکہتر کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے ہر ایک میں یہ پایا کہ اگر جمع مخلوق میں سے سب اگلوں اور پچھلوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے اور اسے نبی کریم ﷺ کی مبارک عقل و ذہانت کے سامنے

پیش کیا جائے، تو ان تمام کی عقلیں بارگاہ رسالت میں ایسی ہی ہیں جیسے قیامت کی ریت کے سامنے ایک ریت کا ذرہ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ایک ہزار حصہ فرمائے اور اس میں سے نو سو نواوے محمد رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمادیئے جبکہ ایک حصہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا عطا فرمادیا۔ پس جس کسی نے یہ کہا کہ کافر کی عقل اور (نعوذ باللہ) محمد رسول اللہ ﷺ کی عقل برابر ہے تو وہ بدعتی ہے، منافق ہے، فلسفی ہے، زندیق ہے، ملعون ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہے۔

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و يكفر من أراد بغض النبي صلى الله عليه واله وسلم بقلبه (البحر الرائق: ج: ۵/ ص: ۱۹۵)

ترجمہ: اور جس نے نبی کریم ﷺ سے (نعوذ باللہ) بغض رکھنے کا دل میں ارادہ کیا وہ کافر ہو جائے گا۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

عن جعفر فيمن يقول امننت بجميع انبيائه و لا أعلم ان آدم نبى ام لا يكفر كذا في العتابية سئل عن ينسب الى الانبياء الفواحش كعزمهم على الزنى و نحوه الذى يقوله الحشوية في يوسف عليه السلام قال يكفر لانه شتم لهم و استخفاف بهم (الفتاوى الحمدي: ج: ۳/ ص: ۳۶۳)

ترجمہ: حضرت جعفر سے منقول ہے کہ جس نے کہا میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لایا اور میں یہ نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی یا نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عتابیہ میں ہے کہ اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف فحش باتوں کو منسوب کرتے ہیں جیسے (نعوذ

باللہ) ان کا زنا کا ارادہ کرنا وغیرہ جو حوثیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا: وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کے لئے سب و شتم اور استخفاف ہے۔

و من قال: لا أدری أن النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کان انسیاً او جنیا یکفر کذا فی الفصول العبادیۃ

(الفتاویٰ الہدیۃ: ج: ۲/ ص: ۳۶۳)

ترجمہ: اور جس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ (نعوذ باللہ) انسان تھے یا جن وہ کافر ہو جائے گا اسی طرح فصول عبادیہ میں ہے۔ فتاویٰ تاتارنازیہ میں ہے:

ومن قال کل معصیۃ کفر و قال مع ذلك: ان الانبیاء عصوا فهو کافر لأنه شاتم (التاتارنازیۃ: ج: ۲/ ص: ۳۲۵)

ترجمہ: اور جس نے کہا کہ ہر گناہ کرنا کفر ہے اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ (نعوذ باللہ) بے شک انبیاء نے گناہ کیا تو وہ کافر ہو گیا کیونکہ وہ شاتم ہے۔ حضرت امام ولولہ الحلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

رجل عاب علی النبی ﷺ من شیء یکفر لأنه استخفاف بہ

(الفتاویٰ الولولہ الحلیۃ: ج: ۵/ ص: ۳۱۹)

ترجمہ: کسی آدمی نے اگر نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) کوئی بھی عیب لگایا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اعلم وفقنا اللہ وایک ان جمیع من سب النبی ﷺ أو عابه أو الحق به نقصاً فی نفسه أو نسبه أو دینہ أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشیء علی طریق السب له أو الاذراء علیہ أو التصغیر لشأنہ أو الغض منه والعیب له

فهو سآب له والحکم فیہ حکم لسآب یقتل

(الشفاع: ج: ۲/ ص: ۲۱۳)

ترجمہ: جان لو اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ جس کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس یا آپ ﷺ کے دین یا آپ ﷺ کی عادات مبارکہ میں سے کسی عادت کے ساتھ کسی نقص کو ملحق کیا یا اشارتا آپ ﷺ کے لئے کوئی نامناسب بیانت کہی یا آپ ﷺ کو کسی شے کے ساتھ (نعوذ باللہ) گالی کے طور پر تشبیہ دی یا آپ ﷺ پر عیب لگایا یا آپ ﷺ کے لئے اسم تصغیر (اہانت کے طور پر) استعمال کیا یا آپ ﷺ کی شان و قدر کو گھٹانے کی کوشش کی یا آپ ﷺ کی طرف کسی برائی کی نسبت کی تو وہ درحقیقت ان تمام صورتوں میں آپ ﷺ پر سب و شتم کرنے والا ہے، اور اس کا حکم شاتم کا ہے یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔

علماء عظام کے ان تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والا اور تنقیص و سب شتم کرنے والا ملعون اور خارج از اسلام ہے۔ اس امر پر امت کا اجماع ہے۔ ایمان کا محور نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے لہذا اگر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اگرچہ وہ تمام ایمانیات و اعتقادات کا مقرر اور تمام احکام پر عامل ہی کیوں نہ ہو وہ مرتد و کافر ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا قتل اور احادیث شریفہ:

◆ امام بخاری رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عکرمۃ قال اتی علی بن زنادقۃ فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو کنت انا لم احرقهم لنہی رسول اللہ ﷺ لا تعذبوا بعذاب اللہ و لقتلتهم لقول

رسول اللہ ﷺ: من بدل دینہ فاقتلوه

(صحیح البخاری: کتاب استنباط المعانی والمرتدین وقائلہ: باب: حکم المرتد والمرتدة) (قد سبق تحریر یہ)

ترجمہ: حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے پاس ”زنادقہ“ کو لایا گیا تو آپ نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر حضرت ابن عباسؓ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر حضرت علیؓ کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کو نبی کریم ﷺ کے منع فرمانے کی وجہ سے نہ جلاتا آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے عذاب سے تکلیف نہ دو“ اور ان کو ضرور قتل کر دیتا نبی ﷺ کے قول مبارک کی وجہ سے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اپنا دین تبدیل کیا تو اس کو قتل کر دو۔ امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا حفص بن غیاث و ابو معاویۃ و وکیع عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرة عن مسروق عن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ الاباحدی ثلاث الشیب الزانی و النفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعة (مسلم: رقم الحدیث: ۳۲۶۲)

ترجمہ: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین کے،

❖ شادی شدہ زانی

❖ جان کے بدلے جان

❖ اپنے دین کو ترک کرنے والا جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: کتاب الدیات: باب قول اللہ ان النفس بالنفس)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(ابو داؤد: کتاب الحدود: باب الحکم فی المرتد)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(سنن النسائی: کتاب المحاربه: ذکر ما یحل بہ دم المسلم/ الحکم فی المرتد)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے نیز یہ کہ باب الحکم فی المرتد

میں مسعود بنیؓ اور حضرت عثمان غنیؓ سے بھی روایت کیا ہے کہ باب الحکم فی المرتد میں حضرت عثمان غنیؓ کی روایت کو حضرت ابن عمرؓ سے بھی نقل کیا ہے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(جامع الترمذی: ابواب الفتن: باب ما جاء فی لا یحل دم امرأ مسلم الا بادی الاثلاث)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے، حضرت عبد اللہ بن

مسعود بنیؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی ہونے کا ذکر کیا ہے۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(ابن ماجہ: ابواب الحدود: باب لا یحل دم المرأ الا فی ثلاث)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت عبد اللہ بن

مسعود بنیؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی سنن کبریٰ اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے

(کتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الاسلام)

اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(کتاب الحدود والدیات: ج: ۳/ ص: ۸۱)

اس حدیث کو حضرت عائشہ، حضرت عثمان، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابن

کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں اس سے ضرور بالضرور قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی، کیوں کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا اگر انہوں نے مجھے (زکوٰۃ کا) ایک بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کیا جس کو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔

اس روایت کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے (مسلم: رقم الحدیث: ۳۲) اس کے علاوہ کئی ایک کتب حدیث میں یہ واقعہ درج ہے۔

اس حدیث شریف سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتد کی سزا کو عام سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے مرتدین سے قتال کیا جس میں آپ رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی کثیر تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حصہ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتد قتل کرنے پر اجماع ہے۔

مذکورہ بالا تینوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ گستاخ رسول ﷺ جیسا کہ ہم سابقہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ مرتد و کافر اور اپنے دین کو تبدیل کرنے والا ہے لہذا اس کی سزا بھی قتل ہے۔

حضرت امام مسلم فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ من لكعب ابن الأشرف فانه قد اذى الله ورسوله (صلى الله عليه و آله وسلم) فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله ﷺ أتحب أن اقتله؟ قال: نعم، قال: ائذن لي فلا أقول، قال: قل، فأتاه، فقال له: و ذكر ما بينهما و قال: ان هذا الرجل قد أراد صدقة و قد عنا نا فلما سمعته قال: و ايضا و الله لتملئته، قال: انا قد اتبعناه الان و نكره ان ندعه حتى ننظر الى اى شئ يصير امره قال: و

عباس، حضرت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام کبار مجتہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان سے روایت کرنے والے تمام تابعین و اتباع تابعین مرتد کے قتل کئے جانے کے قائل تھے۔ اگر اس حدیث شریف کے تمام طرق میں تامل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث محدثین کی اصطلاح کے مطابق ”حدیث مشہور“ ہے۔

امام بخاری روایت فرماتے ہیں:

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه ريرة قال: لما توفي النبي ﷺ واستخلف ابو بكر و كفر من كفر من العرب قال عمر: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس و قد قال النبي ﷺ: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله و نفسه الا بحقه و حسابه على الله. قال ابو بكر: والله لا قاتلن من فرق بين الصلوة و الزكاة فان الزكاة حق الله و الله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها (صحیح البخاری: ج: ۲/ ص: ۱۰۲۳)

ترجمہ: جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب میں سے بعض نے کفر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا اله الا الله نہ کہہ لیں اور جس نے لا اله الا الله کہا اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق

قد اردت ان تسلفني سلفاً قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نسائككم، قال: أنت أجمل العرب أنرهنك نسائنا، قال له: ترهنوا في اولادكم، قال: يسب ابن احدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح، قال: فنعم وواعد ان يأتيه بالحارث و أبي عبس بن جبر و عباد بن بشر قال: فجاء وادعوه ليلا فنزل اليهم قال سفيان قال غير عمر و قالت له امراته: أسمع صوتا كأنه صوت دم، قال: انما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وابو نائلة ان الكريم لو دعي الى طعنة ليلا لأجاب، قال محمد: اني اذا جاء فسوف امد يدي الى راسه فاذا استمكننت منه فدوونكم، قال: فلما نزل و هو متوشح فقالوا: نجد منك ريح الطيب قال: نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب قال: فتأذن لي ان أشم منه قال: نعم فشم فتناول فشم ثم قال: تأذن لي ان اعود قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم قال: فقتلوه (مسلم: كتاب الجهاد: باب قتل كعب بن الاشرف لما غوت اليهود)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کے لئے کون ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچائی ہے سو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو پسند کریں گے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا پھر مجھے کچھ تعریضا کہنے کی اجازت دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہہ لینا، پس وہ کعب بن اشرف کے

پاس گئے اور اس سے باتیں کیں اور اپنا اور حضور ﷺ کا فرضی معاملہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ہم سے (نعوذ باللہ) صدقات لیتا ہے اور ہم کو اس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے، جب کعب نے یہ سنا تو کہا: خدا کی قسم ابھی تو تم کو اور مصیبت پڑے گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اس کی اتباع کر چکے ہیں۔ اب ہمیں اس کو چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے تا وقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا مال کار کیا ہوتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا رہن رکھو گے؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا جو تم چاہو، کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم عرب کے حسین ترین شخص ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں! کعب بن اشرف نے کہا پھر اپنے بچے گروی رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہمارے بچوں کو یہ گالی دی جائے کہ یہ دو وقت کھجور کے عوض گروی رکھا گیا تھا۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، کعب نے کہا اچھا، حضرت محمد بن مسلمہ نے رضی اللہ عنہ کعب سے وعدہ کیا کہ حارث، ابوبس بن جبر اور عباد بن بشر (رضی اللہ عنہم) کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ سو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور رات کو اسے بلایا، کعب ان کی طرف جانے لگا، اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آرہی ہے جیسے خون کی آواز ہو، کعب نے کہا محمد بن مسلمہ، اس کا رضاعی بھائی اور ابونا نکدہ ہے اور معزز آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لئے بھی بلایا جائے تو چلا جاتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا جب میں اس پر قابو پاؤں تو تم اس وقت اس پر حملہ کر دینا، جب کعب بیچے اتر ا تو وہ سر کو

چادر سے چھپائے ہوئے تھا ان لوگوں نے کہا آپ سے تو خوشبو کی مہک آ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی سب سے زیادہ معطر عورت ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ مجھے یہ خوشبو سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا ہاں سونگھ لو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگھا پھر کہا کیا آپ مجھے دوبارہ سونگھنے کی اجازت دیں گے اور پھر اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا پھر ساتھیوں سے کہا: حملہ کرو اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: باب قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی السنن الکبریٰ میں بھی نقل فرمایا ہے۔

(السنن الکبریٰ: باب قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(المصنف: ۹۳۸۸)

اس واقعہ کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(المستدرک: باب ذکر مناقب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ)

اس واقعہ کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(دلائل النبوة: باب ما جاء فی قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(مشکل الآثار: رقم الحدیث ۱۷۷)

اس واقعہ کو امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۳۰۰۰)

اس حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ کعب بن اشرف یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا، اپنے اشعار و اقوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

نعوذ باللہ بجو بیان کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل قبیح کی وجہ سے اسے قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ فانہ قد اذی اللہ ورسولہ اور فقد استعلن بعداوتنا و هجائنا خاص طور پر اس کی وجہ قتل کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ "امیر" چاہے تو کفار میں سے بھی گستاخی کرنے والوں کو قتل کروا سکتا ہے۔

♦ حضرت امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عباد بن موسى الحنظلي نا اسمعيل بن جعفر المديني عن اسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال نا ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي ﷺ و تقع فيه فينهاها فلا تنتهي و يجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ و تشتمه فاخذ المغول فوضعه في بطنها و اتكأ عليها فقتلها فوق بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما اصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس فقال انشدا لله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الا قام فقام الا اعمى يتخطى الناس و هو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ انا صاحبها كانت تشتمك و تقع فيك فانها ها فلا تنتهي و ازجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين و كانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك و تقع فيك فاخذت المغول فوضعت في بطنها و اتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي ﷺ: الا اشهدوا ان دمها قد هدد (سنن ابی داؤد: باب الحكم فممن سب النبي ﷺ، رقم الحدیث: ۴۳۶۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک ام ولد تھی۔ وہ نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتی تھی اور غیبت کرتی تھی۔ وہ صحابی اسے منع کرتے تھے لیکن وہ رکتی نہیں تھی۔ وہ اسے ڈانٹتے تھے لیکن وہ ڈرتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ رات کو وہ آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) غیبت کرنے لگی اور گالیاں دینے لگی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے پھاوڑ الیا اور اس کے پیٹ پر رکھ دیا، اس پر ٹیک لگایا اور اسے قتل کر دیا۔ ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک بچہ گرا اور وہ عورت خون میں لت پت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آئے۔ وہ لرز رہے تھے یہاں تک آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں اس کا آقا ہوں۔ یہ آپ ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتی تھی اور غیبت کیا کرتی تھی۔ میں اسے روکتا تھا اور ڈانٹتا تھا لیکن یہ نہ رکتی تھی اور نہ ہی ڈرتی تھی۔ میرے اس سے دو بچے بھی ہیں جو موتی کی طرح ہیں۔ یہ مجھے بہت محبوب تھی۔ گزشتہ رات اس نے (نعوذ باللہ) آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کی اور گالیاں دینا شروع کیا۔ میں نے پھاوڑ الیا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر ٹیک لگایا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: خبردار گواہ بن جاؤ اس کا خون باطل ہے۔

آپ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و عبد اللہ بن الجراح عن جریر

عن مغیرۃ عن الشعبي عن علی ان یہودیۃ کانت تشتم النبی ﷺ وتقع فیہ فخنقہا رجل حتی ماتت فابطل رسول اللہ ﷺ دمہا (سنن ابی داؤد: باب الحکم فین سب النبی ﷺ، رقم الحدیث: ۴۳۶۲)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) سب و شتم کرتی تھی اور آپ ﷺ کی (العیاذ باللہ) غیبت کرتی تھی تو ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا، نبی کریم ﷺ نے اس کا خون باطل (یعنی مباح) قرار دیا۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کافر شان رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

حدثنا موسیٰ بن اسماعیل نا حماد عن یونس عن حمید بن ہلال عن النبی ﷺ ح و نا ہارون بن عبد اللہ و نصیر بن الفرج قال نا ابو اسامۃ عن یزید بن زریع عن یونس بن عبید عن حمید ابن ہلال عن عبد اللہ بن مطرف عن ابی ہریرۃ قال: کنت عند ابی بکر فتغیظ علی رجل فاشتد علیہ فقلت: تاخذن لی یا خلیفۃ رسول اللہ ﷺ اضرب عنقه قال: فاذهبت کلمتی غضبہ فقام فدخل فارس الی فقال: ما الذی قلت انفا؟ قلت: ائذن لی اضرب عنقه قال: اُکنت فاعلا لو امرتک قلت: نعم، قال: لا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد علیہ الصلاۃ والسلام

(سنن ابی داؤد: باب الحکم فین سب النبی ﷺ، رقم الحدیث: ۴۳۶۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پر آپ رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے تو اس نے

آپ ﷺ پر سختی کی۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کے خلیفہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر آپ ﷺ کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور ایک جگہ تشریف لے گئے اور مجھے بلوا کر پوچھا: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اگر میں تجھے حکم دے دیتا تو تو ایسا کر دیتا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی انسان کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں۔

حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عبید اللہ بن محمد العمری القاضی بمدينة طبرية سنة سبع و سبعين و مائتين، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس، حدثنا موسی بن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ علی بن الحسین، عن الحسین بن علی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قال: قال رسول اللہ ﷺ: من سب الانبياء قتل و من سب اصحابی جلد (المعجم الصغير رقم: الحديث: ۶۶۰)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے اور جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں۔

مذکورہ بالا تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسلمان نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ وہ بالاتفاق مرتد اور کافر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ذمی یا کافر شان رسالت میں بے ادبی و گستاخی کرے تو اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور اگر

امیر چاہے تو معاملات کے پیش نظر اسے بھی قتل کرنے کا حکم سنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں جن کو ہم نے تحف الطناب ترک کر دیا ہے۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا قتل اور اجماع امت:

مرتد و گستاخ رسول ﷺ کے قبل از توہید قتل کئے جانے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و الحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي ﷺ و في استباحة قتله وهو المنقول عن الأئمة الأربعة

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

ترجمہ: اور خلاصہ یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر اور اس کے مباح الدم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہی ائمہ اربعہ سے منقول ہے۔ امام جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لأن المرتد لا محالة مستحق للقتل بالاتفاق

(احکام القرآن: ج: ۳/ ص: ۵۵)

ترجمہ: یعنی مرتد لا محالہ قتل کا مستحق ہوتا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔

امام ابن منذر فرماتے ہیں:

وأجمعوا على أن من سب النبي ﷺ أن له القتل

(الاجماع: ص: ۷۶)

ترجمہ: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کی سزا قتل ہے۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و في كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال من سب النبي ﷺ أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم

یستتب (اشفا: ۲/ص: ۲۱۶)

ترجمہ: حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: جس مسلمان یا کافر نے نبی کریم ﷺ کو یا آپ ﷺ کے علاوہ کسی بھی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی۔
آگے آپ فرماتے ہیں:

و كذلك اقول حكم من غمسه او عيره برعاية الغنم او السهو او النسيان او السحر او ما اصابه من جرح او هزيمة لبعض جيوشه او اذى من عدوة او شدة من زمنه او بالميل الى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل (اشفا: ۲/ص: ۲۱۹)

ترجمہ: میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح جس کسی نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) حقیر جانایا آپ ﷺ کو (نعوذ باللہ) بکریاں پرانے یا سہو یا نسیان یا جادو میں مبتلا ہونے یا زخمی ہونے یا آپ ﷺ کے بعض لشکروں کو شکست کا سامنے کرنے یا دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچنے یا اپنے زمانہ کی سختی کی وجہ سے یا عورتوں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے عار دلانی تو اس کا حکم وہی ہوگا جو آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والے کا ہے یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔
شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

و قال الخطابي: لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله (الاسام السلوك: ۹)

ترجمہ: امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا: میں مسلمانوں میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شاتم رسول ﷺ کے قتل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو۔
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قد انعقد الاجماع على قتل المرتد

(المجموع شرح المحض: ج: ۱۹/ص: ۲۲۸)

ترجمہ: مرتد کے قتل پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

امام موفق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وأجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان اجماعا.

(المغنی: ج: ۱۰/ص: ۷۲)

ترجمہ: اہل علم کا مرتد کے وجوب قتل پر اجماع ہے، اور یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت خالد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا گیا پس یہ اجماع ہے۔

امام موفق الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن قذف أم النبي صلى الله عليه واله وسلم قتل مسلما كان او كافرا يعني حدة القتل ولا تقبل توبته نص عليه احمد وحكى ابو طالب رواية اخرى أن توبته تقبل و به قال ابو حنيفة والشافعي مسلما كان او كافرا لان هذا منه ردة و المرتد يستتاب و تصح توبته... والحكم في قذف النبي ﷺ كالحكم في قذف امه لأن قذف امه انما أوجب القتل لكون قذفا للنبي ﷺ وقد حافى نسبه

(المغنی: ج: ۱۰/ص: ۲۲۳)

ترجمہ: اور جس نے نبی کریم ﷺ کی والدہ ماجدہ پر (نعوذ باللہ) تہمت لگائی اسے

فَقَاتِلُوا آيَةَ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ لَا آيَمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٥﴾

(التوبہ: ۹: ۱۲)

ترجمہ: اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم (ان) کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ (اپنی فتنہ پروری سے) باز آجائیں۔

امام محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

وَمِنْ ذَلِكَ الطَّعْنُ بِالْقُرْآنِ وَذِكْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَحَاشَاةُ بَسْوَةِ
فِي قِتْلِ الذِّمِّيِّ بِهِ عِنْدَ جَمْعِ مُسْتَدَلِّينَ بِأَلَايَةِ سِوَا شَرْطِ
انْتِقَاضِ الْعَهْدِ بِهِ أَمْ لَا وَ مِمَّنْ قَالَ بِقِتْلِهِ إِذَا أَظْهَرَ
الشُّتْمَ وَالْعَازِ بِاللَّهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وَ

• افتی بہ ابن الہمام (روح المعانی: ج: ۱۰/ ص: ۸۶)

ترجمہ: اور اس میں سے قرآن اور نبی کریم ﷺ کے ذکر میں طعنہ زنی کرنا ہے اور

آپ ﷺ کو برائی کے ساتھ کم سمجھنا ہے تو تمام کے نزدیک ذمی کو اس وجہ سے قتل کیا جائے گا وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں چاہے اس کے ساتھ عہد کے ٹوٹنے کی شرط ہو یا نہ ہو۔ جب وہ نعوذ باللہ گالی دینے کا اظہار کرے تو اس کو قتل کرنے کا قول مالک اور شافعی کا ہے اور یہی قول لیث کا ہے اور اسی پر ابن ہمام نے فتویٰ دیا ہے۔

حضرت ملا جیون صدیقی فرماتے ہیں:

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَبُّ النَّبِيِّ ﷺ
أَيْضًا نَاقِضٌ لِلْعَهْدِ فَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ إِنْ سَبَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ
ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقُرْآنِ يَقْتَضِي هَذَا الْحُكْمَ لِأَنَّهُ قَالَ وَطَعَنُوا
فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا وَلَا شَكَّ أَنَّ لَيْسَ طَعْنُ فِي الدِّينِ أَكْبَرُ

قتل کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ یعنی اس کی حد قتل ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔ ابو طالب نے ایک دوسری روایت بھی بیان کی ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہی موقف ابو حنیفہ اور شافعی کا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ یہ ارتداد ہے اور مرتد کی توبہ صحیح ہے، اور نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانے کا حکم وہی ہے جو آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانے کا ہے کیونکہ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانا قتل کو واجب کرتا ہے اس لئے کہ اس سے نبی کریم ﷺ کے نسب ظاہر میں عیب کو ثابت کرنا ہے۔

ان تمام اقوال علماء علیہم الرحمة سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول (ﷺ) کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ علماء کا یہ اجماع قبل از توبہ اسے قتل کرنے پر ہے کیونکہ بعد از توبہ فقہاء کا قتل کرنے میں اختلاف ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

ذمی کا حکم:

ذمہ کا لغوی معنی امان، ضمان اور کفالت کے ہیں۔ ذمی سے مراد وہ کافر شخص ہے جو جزیہ ادا کرتا ہو اور مسلمان اس کے بدلے اسے امان دیں اور اس کی جان اور مال کے ضمان بن جائیں۔ یعنی جزیہ کے بدلے مسلمانوں کے امیر یا اس کے نائب کا کفار کو اپنے ملک میں امان دینا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا ذمہ ہے۔ عقد ذمہ حضور نبی کریم ﷺ کے دور مبارک کے مشرکین عرب اور کسی بھی دور کے مرتدین سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقد ذمہ دائمی ہونا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ تَكَثَّرُوا آيَمَانُهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

من سب النبي عليه السلام اذ فيه اهانة الشرع وهتك
حرمة الاسلام و الحق ان يكون فتوى اهل زماننا على
هذا (التحريات الاممية: ج ۲/ ص ۲۵۲)

ترجمہ: اور شافعی اور مالک اور احمد بن حنبل کے نزدیک نبی کریم ﷺ کو گالی دینا
بھی عہد کو توڑنے والا ہے۔ پس ذمی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے نبی کریم
ﷺ کو گالی دی اور قرآن کی عبارت کا ظاہر ہی تقاضا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے
فرمایا کہ وہ تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو اس کے ساتھ قتال کرو، اور
اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ کو گالی دینے سے زیادہ بڑا دین
اسلام میں کوئی طعنہ نہیں کیونکہ اس میں شرع کی توہین ہے اور حرمت اسلام کی
بے عزتی ہے اور حق یہی ہے کہ ہمارے زمانے میں اہل علم کا فتویٰ اسی پر ہو۔
امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

والذي عندي ان سبه صلى الله عليه وسلم او نسبة مالا
ينبغي الى الله تعالى ان كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد
الى الله تعالى و تقدس عن ذلك اذا اظهره يقتل به و
ينتقض عهده و ان لم يظهروه و لكن عثر عليه و هو
يكتمه فلا (فتح القدير: كتاب السير: فصل: ولا يجوز احداث بيعة ولا كمينه في دار الاسلام)

ترجمہ: اور جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ آپ ﷺ کو ذمی کا گالی دینا یا اللہ تعالیٰ کی
طرف اس کی نسبت کرنا جو مناسب نہ ہو اور وہ اس میں سے جو جس کا وہ اعتقاد نہ
رکھتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا اور وہ اس سے پاک
ہے۔ جب وہ اس کا اظہار کرے گا تو اسے اس وجہ سے قتل کیا جائے گا، اور اگر
وہ اس کا اظہار نہ کرے لیکن اس کا ارتکاب کرے اور وہ اسے چھپاتا ہو تو نہیں۔
ان کے بارے میں حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فلو اعلن بشتبه أو اعتاد قتل ولو امرأة وبه يفتي اليوم

(رد المحتار: ج ۶/ ص ۳۴۴)

ترجمہ: پس اگر اس نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) اعلان کر دیا یا اس عمل قبیح
کا وہ عادی ہو گیا تو اسے قتل کیا جائے گا اگرچہ وہ عورت ہو اور آج اسی پر فتویٰ
دیا جاتا ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ورایت فی کتاب الصارم المسلمون لشیخ الاسلام ابن
تیمیہ الحنبلی مانصہ:

وأما ابو حنیفة واصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب
ولا يقتل الذمی بذلك، لكن يعزر علی اظهار ذلك كما
يعزر علی اظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من
اظهار أصواتهم بكتابتهم و نحو ذلك، و حكاة الطحاوی
عن الثوری، و من أصولهم: یعنی الحنفیة ان ما لا قتل
فيه عندهم مثل القتل بالثقل و الجماع فی غیر القبيل
اذا تكرر فللامام أن يقتل فاعله، و كذلك له ان یزید
على الحد المقدر اذا رای المصلحة فی ذلك و یحملون ما
جاء عن النبی ﷺ و اصحابه من القتل فی مثل هذه
الجرائم علی أنه رای المصلحة فی ذلك و یسبونه القتل
سیاسة. و كان حاصله ان له ان يعزر بالقتل فی الجرائم
التي تعظمت بالتكرار و شرع القتل فی جنسها و لهذا
أفتی أكثرهم بقتل من أكثر سب النبی ﷺ من أهل
الذمة و ان اسلم بعد أخذه، و قالوا يقتل سياسة و هذا

متوجه علی اصولہم اھ فقد أفاد ان يجوز عندنا قتله اذا
تكرر منه ذلك و اظہرہ (رد المحتار: ج ۶/۱: ۳۳۵-۳۳۶)
ترجمہ: میں نے الصارم المسلمول میں دیکھا ہے جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب
ہے جس کا متن یہ ہے:

امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ ذمی کا عہد شتم رسول ﷺ
سے نہیں ٹوٹتا اور ذمی کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کے اظہار
پر تعزیر اسے سزا دی جائے گی جیسے اسے دیگر برائیوں کے اظہار پر سزا دی
جاتی ہے جن کا کرنا ان کے لیے نہ تھا۔ ان کی کتاب کو بلند آواز پڑھنے میں
سے۔ امام طحاوی نے ثوری سے اور ان کے اکابرین یعنی احناف سے
حکایت کیا ہے کہ جن معاملات میں ان کے نزدیک قتل نہیں ہے جیسے بوجھ
والی چیز سے قتل کرنا یا قتل کے علاوہ دوسری جگہ جماع کرنا، اگر انہیں بار بار
کیا جائے تو امام وقت کو چاہیے کہ اسے قتل کر دے۔ اسی طرح وہ مصلحت کے
پیش نظر مقررہ حد سے زیادہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم سے جو اس طرح کے قتل اس قسم کے جرائم کی سزا کے طور پر
منقول ہیں جنہی علماء انہیں اسی پر محمول کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے
مصلحت کے پیش نظر ایسا فرمایا اور وہ ایسے قتل کو سیاسی قتل کہتے ہیں۔ اس کا
خلاصہ یہ ہے کہ وہ جرائم جو تکرار کی وجہ سے عظیم ہو جائیں تو امام مجرم کو تعزیراً
قتل کر سکتا ہے۔ قتل اپنی جنس کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اسی لئے اکثر
احناف نے اس ذمی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو بکثرت نبی کریم ﷺ کو
(نعوذ باللہ) گالیاں دیتا ہو اگرچہ وہ بعد میں اسلام قبول کر لے۔ احناف
نے یہ کہا ہے کہ اسے سیاسی طور پر قتل کیا جائے گا اور یہ ان کے اصولوں کے

مطابق ہے۔ اتھی۔

اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک امام کے لئے اسے قتل کرنا جائز ہے
جب وہ یہ عمل قبیح بار بار دہرائے اور اس کا اظہار کرے۔

اس تمام بحث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ذمی نے بھی توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو احناف
کے مفتی یہ قول کے مطابق اسے قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام بنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله: اذا كان الساب ذمياً
قال مالك: من شتم النبي من اليهود النصارى قتل الا
ان يسلم، وكذا قال احمد وقال الشافعي: يقتل الذمي
اذا سب النبي ﷺ وتبرأ منه الذمة واحتج في ذلك بخبر
الكعب بن الاشرف (ابن المسلمون علی من سب الرسول ﷺ: ص ۱۸۵)

ترجمہ: ابوسلیمان خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی
دینے والا ذمی ہو، مالک نے فرمایا: یہود و نصاریٰ میں سے جس نے نبی
کریم ﷺ کو گالی دی تو اسے قتل کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور
اسی طرح احمد نے فرمایا اور شافعی نے فرمایا: ذمی کو قتل کیا جائے گا جب وہ نبی
کریم ﷺ کو گالی دے اور اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا اور اس پر انہوں نے
کعب بن اشرف کے واقعہ سے حجت پکڑی ہے۔

من شك في كفره وعذابه فقد كفر

بحمد اللہ تعالیٰ ہم سابقہ اوراق میں شاتم رسول (ﷺ) کے کفر، قتل اور توبہ کی قبولیت
و عدم قبولیت کے متعلق بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم شاتم رسول (ﷺ) سے متعلق علماء کے
قول "من شك في كفره وعذابه كفر" یعنی "جس نے اس کے کفر اور عذاب میں
شک کیا وہ کافر ہو گیا" کے بارے میں بحث کریں گے۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره و عذابه كفر

(الشفاء: ج: ۲/ ص: ۲۱۵-۲۱۶)

ترجمہ: محمد بن سحنون فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بے شک شاتم نبی ﷺ آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ اس کا حکم امت کے نزدیک قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر (الصارم الملول: ج: ۹)

ترجمہ: امام محمد بن سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ﷺ، آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔ تمام امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

حضرت علامہ حصکفی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

و من شك في عذابه و كفره كفر (الدر المختار: ج: ۲/ ص: ۳۷۰)

ترجمہ: جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(و تمامہ فی الدر) حیث قال نقلا عن البزازیة، وقال ابن سحنون المالکی: أجمع المسلمون أن شاتمہ کافر و حکمہ القتل و من شک فی عذابه و کفرہ کفر اھ

(رد المحتار: ج: ۲/ ص: ۳۷۰)

ترجمہ: آپ نے یہ بات فتاویٰ بزازیہ سے نقل کرتے ہوئے فرمائی ہے اور ابن سحنون مالکی فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم نبی ﷺ کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے۔ جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

علماء عظام کا یہ قول شاتم رسول ﷺ سے متعلق ہے جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کا کافر ہونا اور مستحق عذاب ہونا قرآن و سنت سے اس قدر قطعی طور پر ثابت ہے کہ اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہماری معلومات کے مطابق شاتم رسول ﷺ کے بارے میں علمائے اہل سنت میں سے سب سے پہلے یہ قول امام ابن سحنون مالکی نے فرمایا تھا جسے بعد میں آنے والے مختلف مذاہب کے علماء نے اس مسئلہ کی بحث میں نقل کیا ہے۔ آپ کا وصال ۲۶۵ھ میں ہوا۔

اسی طرح کا ایک قول امام سعد الدین نقاشزانی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے امام ابوعلی جبائی کا بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں:

وقالت قدماء المعتزلة بكفر القائلين بالصفات القديمة و بخلق الاعمال و كفر المجبرة حتى حكى عن الجبائي انه قال: المجبر كافر و من شك في كفره فهو كافر و من شك في كفر من شك في كفره فهو كافر و منهم من بلغ الغاية في الحماسة و الوقاحة (شرح المقام: ج: ۲/ ص: ۲۶۹)

ترجمہ: قدیم معتزلہ اس کے کفر کے قائل ہیں جو صفات قدیمہ کی بات کرے یا

اعمال کے مخلوق ہونے کی بات کرے اور انہوں نے مجبرہ کی بھی تکفیر کی ہے۔ یہاں تک کہ جبائی سے حکایت ہے کہ اس نے کہا: مجبر کافر ہے۔ جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے اور جس نے اس کے کفر میں شک کیا جس نے مجبر کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو انتہائی درجہ کی حماقت اور بے شرمی کو پہنچ گئے ہیں۔

اس قول کے بیان، اس کے اطلاق اور تشریح و توضیح میں کئی ایک امور کو ملحوظ رکھنا

ضروری ہے:

- ❖ یہ قرآن حکیم کی آیت یا مدیث شریف کا مبارک قطعہ نہیں بلکہ ایک مالکی فقیہ کا قول ہے۔
- ❖ یہ قول صرف ایسے متفق علیہ فرد پر صادق آتا ہے جس کا کافر ہونا قطعی ہو کیونکہ جہاں ظن یا اختلاف ہو وہاں فرد کی تکفیر جائز نہیں۔

❖ اس سے مراد قبل از توبہ شاتم رسول (ﷺ) کا کافر ہونا اور مستحق عذاب ہونا ہے کیونکہ کئی ایک مجتہدین اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں اور اس کی توبہ کو نافذ سمجھتے ہوئے قتل کو اس سے ماقطہ سمجھتے ہیں۔ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام ثوری، امام اوزاعی، امام شافعی رحمہم اللہ اور دیگر کئی بلند پایہ محققین شامل ہیں۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی حواہیت کیا ہے کہ شاتم رسول (ﷺ) سے توبہ کو طلب کیا جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و حکي ابن المنذر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى

عنه يستتاب (الشفاء: ج: ۲/ ص: ۲۵۵)

ترجمہ: بن منذر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس

(شاتم) سے توبہ کو طلب کیا جائے گا۔

جبکہ دیگر ائمہ کرام جو اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل نہیں ان کے نزدیک بھی

عند اللہ اس کی توبہ قبول ہے یعنی اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت ہم سابقہ اور اوراق میں کر چکے ہیں۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:

وهذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضي عياض المالكي، نقلها عنه البزازي وأخطأ في فهمها لأن المراد بها ما قبل التوبة و إلا لزم تكفير كثير من الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته و سقوط القتل بها عنه على أن من قال يقتل و ان تاب يقول انه اذا تاب لا يعذب في الآخرة كما صرحوا به، و قدمناه انفاً فعلم أن المراد ما قلناه قطعاً (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۲۷۰)

خلاصہ: یہ عبارت قاضی عیاض مالکی کی شفا شریف میں ذکر کی گئی ہے، بزازی نے اس عبارت کو وہیں سے نقل کیا ہے اور اس کو سمجھنے میں خطا کی ہے کیونکہ اس سے مراد توبہ سے پہلے کی صورت ہے ورنہ اس سے بکثرت ائمہ مجتہدین کو کافر قرار دینا لازم آئے گا جو شاتم کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں اور اس توبہ کی وجہ سے قتل کو ماقطہ قرار دیتے ہیں جبکہ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی اسے قتل کیا جائے گا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اسے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر انہوں نے وضاحت سے کیا ہے اور ہم اس کا ذکر ابھی کر چکے ہیں۔ پس یہ معلوم ہو گیا کہ جو مراد ہم نے لی ہے وہی بلاشبہ درست ہے۔

تنبیہ الولاۃ میں آپ فرماتے ہیں:

فمرادهما حكاية الاجماع على كفره و رده قبل التوبة و الدليل على ذلك قول سحنون و من شك في عذابه و كفره

کفر اذ لا يصح حمل ذلك على ما بعد التوبة لانه يلزم عليه تكفير الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته و عدم قتله كأبي حنيفة و الشافعي و الثوري و الاوزاعي و غيرهم فتعين ما قلنا (تنبيه الولاة والحكام: ص: ۳۲۰)

ترجمہ: ان دونوں کی شاتم کے کفر اور ارتداد پر اجماع سے مراد توبہ سے قبل اس کے کافر ہونے پر اجماع ہونا ہے اور اس پر دلیل ابن سحنون کا یہ قول ہے کہ جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس کو توبہ کے بعد کی صورت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے ورنہ اس صورت میں کئی ایک ائمہ مجتہدین کی تکفیر لازم آئے گی جو اس کی توبہ کی قبولیت اور اسے توبہ کے بعد قتل نہ کرنے کے قائل ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ثوری، امام اوزاعی رحمہم اللہ وغیرہ پس جو ہم نے کہا ہے وہ متعین ہو گیا۔

علامہ شامی کی اس تصریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن سحنون رحمہ اللہ کی اس سے مراد ایسا شاتم رسول (ﷺ) ہے جو توبہ نہ کرے کیونکہ توبہ کرنے کی صورت میں کئی ایک علماء اس سے سقوط قتل کے قائل ہیں جبکہ تمام علماء کے نزدیک اگرچہ وہ اس کی توبہ کے نافع ہونے (قتل کو ماقہ کرنے) کے قائل نہ بھی ہوں تو تب بھی ان کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہو گا اور آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے شاتم کے کفر اور عذاب میں شک کرے جس نے توبہ نہ کی ہو تو وہ کافر ہو گا کیونکہ ایسے ملعون کا کافر ہونا اور مستحق عذاب شدید ہونا قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مشابہ بعض دیگر اقوال بھی علماء سے منقول ہیں۔ امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں:

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائني: يكفر من يكفرنا و

من لا فلا (شرح المقاصد: ج: ۲/ ص: ۲۶۹)

ترجمہ: استاد ابو اسحاق اسفرائنی نے فرمایا: وہ کافر ہو جاتا ہے جو ہماری تکفیر کرتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نہیں۔

اسی طرح شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و أجمعوا أن من شك في إيمانه فهو كافر و هو أن يكون مصدقاً لكن شك ان هذا التصديق إيمان أو كفر

(المحرر الرائق: ج: ۵/ ص: ۲۰۰)

ترجمہ: تمام علماء کا اجماع ہے کہ بے شک جس نے اپنے ایمان میں شک کیا وہ کافر ہو گیا اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہو لیکن یہ شک بھی رکھتا ہو کہ میری یہ تصدیق ایمان ہے یا کفر۔

حضرت امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والشك في اصل الايمان كفر و ضلالة

(شرح بدء الامالی: ص: ۵۱)

ترجمہ: اصل ایمان میں شک کرنا کفر اور گمراہی ہے۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

اجتبع الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن من شك في إيمانه فإنه يصير كافراً و معنى الشك في الايمان هو ان يعرف الله تبارك و تعالى و يعرف رسوله ﷺ و يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله و يصدق في ذلك ثم يشك فيه بأن هذا الايمان و هذا القول هل هو ايمان منه؟ أم هو يزيل الكفر أم لا فهذا هو الشك في الايمان و الايمان لا يثبت مع الشك (التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۶۲)

ترجمہ: اہل سنت و جماعت کے فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے

طور پر قبول نہیں کرتا پس اگر اس کے دل میں اپنے ایمان سے متعلق شک و شبہ ہو تو یہ کفر ہے۔ اسی لئے امام اسفرائینی نے اپنے آپ کو کافر کہنے والے کے لئے یکفر من یکفرنا کہا جو آپ کے ایمان کی پختگی اور یقین جازم کے حامل ہونے کی دلیل ہے، تاہم ان کی یہ بات غیر مشروع ہونے کی وجہ سے کسی کی تکفیر کے لئے دلیل نہیں بن سکتی۔ اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت قطعی طور پر ثابت ہے لہذا آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت میں شک کرنا کفر ہے۔ پس وہ تمام امور جن کا قطعی طور پر کفر ہونا معلوم ہو ان کے کفر ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہوگا۔

قاضی ابویعلیٰ سے منقول ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک اگر شاتم رسول (ﷺ) اس عمل قبیح کو حلال جان کر کرے گا تو وہ کافر ہے، اگر اس کو حلال جان کر نہ کرے گا تو وہ فاسق ہوگا۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

و ذکر القاضی عن الفقهاء ان ساب النبی ﷺ ان کان مستحلاً کفر وان لم یکن مستحلاً فسق و لم یکفر کساب الصحابة و هذا نظیر ما یحکی عن بعض الفقهاء من اهل العراق أفتی ہارون الرشید أمير المؤمنين فیمن سب النبی ﷺ أن یجلدہ حتی أنکر ذلك مالک ورد هذه الفتیاء و هو نظیر ما حکاہ أبو محمد ابن حزم أن بعض الناس لم یکفر المستخف به (الصارم السلول: ص: ۳۵۳)

ترجمہ: اور قاضی ابویعلیٰ نے بعض فقہاء سے ذکر کیا ہے کہ اگر شاتم اس عمل کو حلال جاننے والا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر حلال نہ جانے تو فسق ہے اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی جیسے شاتم صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ اس کی نظیر بعض فقہاء عراق کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین ہارون الرشید کو شاتم رسول ﷺ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ اسے کوڑے

ایمان میں شک کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اپنے ایمان میں شک سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول ﷺ کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر اس میں شک کرتا ہے کہ یہ ایمان یا یہ قول ایمان ہے یا نہیں؟ یا یہ کفر کو زائل کرتا ہے یا نہیں؟ پس یہ ایمان میں شک ہے اور ایمان شک کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا شک فی تکفیر من قذف السيدة عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

حضرت امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و نقول أن الکافرين فی النار بلا شک فاذا شک فیہ فقد کفر لأنه أنکر النصوص (شرح بدء الامالی: ص: ۲۳۳)

ترجمہ: اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک تمام کافر بلا شک و شبہ جہنم میں ہوں گے اگر اس میں کسی نے شک کیا تو اس نے کفر کیا کیونکہ اس نے اس صورت میں نصوص کا انکار کیا۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

من قال: لا أعرف الکافر کافر افهو الکافر

(شرح بدء الامالی: ص: ۳۵)

ترجمہ: جس نے یہ کہا کہ میں کافر کو کافر نہیں سمجھتا تو وہ خود کافر ہے۔

کسی فرد کا خود کو قطعی طور پر بلا شک و شبہ مومن جاننا ضروری ہے کیونکہ ایمان شک کو کسی

لگائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا اور ان کے فتوؤں کو رد کر دیا اور یہ مثال ہے اس کی جو ابو محمد ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا (نعوذ باللہ) استخفاف کرنے والا کافر نہیں ہے۔

آپ اس کے جواب میں قاضی ابویعلیٰ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان الحکایة المذكورة عن الفقهاء أنه كان مستحلاً كفر و الا فلا ليس لها اصل و انما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكموا عن الفقهاء و هؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جارياً في اصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين الى الفقه ممن لا يعد قوله قولاً و قد حكينا نصوص أئمة الفقهاء و حكاية اجماعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم فلا يظن ظأن أن في المسألة خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف و الاجتهاد و انما ذلك غلط لا يستطيع احد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل ألبتة

(الصارم السلول: ص: ۳۵۵)

ترجمہ: بعض فقہاء کے بارے میں یہ حکایت مذکور ہے کہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر (نعوذ باللہ) سب و شتم کو حلال جان کر کرنا کفر ہے اور اگر حلال نہ جانے تو کفر نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں اور قاضی صاحب نے بعض متکلمین کی کتاب سے اس قول کو نقل کر لیا ہے جنہوں نے اس کو بعض فقہاء سے نقل کیا ہے۔ ان متکلمین نے فقہاء کے قول کو ان کے دیگر اصولوں پر گمان کرتے ہوئے نقل کیا ہے یا انہوں نے ان لوگوں سے اس بات کو سن لیا ہے جو خود کو

فقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا قول (مسائل میں) قول شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم نے ائمہ و فقہاء کی کئی ایک نصوص اور ان کے اجماع کو ان سے نقل کر دیا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علماء کے مذاہب کو جاننے والے تھے۔ پس کسی گمان کرنے والے کو اس مسئلہ میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ اس کو اختلافی یا اجتہادی مسائل میں سے بنائے۔ یہ غلطی ہے کوئی شخص کسی ایک فقیہ کا بھی یہ قول نہیں دکھا سکتا جس کو قاضی ابویعلیٰ نے نقل کیا ہے۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں:

ان هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها (الصارم السلول: ص: ۳۵۶)

ترجمہ: یہ بات اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کفر ہے چاہے اس کو کہنے والا حلال جانے یا نہیں۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ بعض اہل عراق کے اس فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولا أدرى من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله ولعلمهم ممن لم يشهر بعلم أو من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه أو يكون ما قاله يحمل على غير السب فيكون الخلاف هل هو سب أو غير سب أو يكون رجوع و تاب عن سبه فلم يقله لبالك على أصله و الا فلا جماع على قتل من سبه كما قدمناه (الثناء: ج: ۲/ ص: ۲۲۳)

ترجمہ: مجھے نہیں معلوم کہ وہ عراقی فقہاء کون سے ہیں جنہوں نے رشید کو یہ فتویٰ دیا جو

ذکر کیا گیا ہے (یعنی کہ شاتم کو کوڑے مارے جائیں گے) اور ہم اہل عراق کا مذہب ذکر کر چکے ہیں کہ شاتم کو قتل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے فتویٰ دیا ہو جو مشہور بالعلم نہ ہو یا اس کے فتویٰ کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو یا وہ اس کے ذریعہ اپنی کسی نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو یا جو اس نے کہا ہو وہ غیر سب پر محمول ہو اور اس میں اختلاف ہو کہ یہ سب و شتم ہے یا نہیں یا اس نے توبہ کر لی ہو اور لوٹ آیا ہو اور امام مالک کو یہ بادشاہ نے نہ بتایا ہو ورنہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول (ﷺ) کے قتل پر اجماع ہے۔

شیخ ابن تیمیہ اور قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کے ان اقوال سے یہ معلوم ہو گیا کہ شاتم رسول (ﷺ) کے کافر اور متحق قتل ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اس بابت کسی ایسے شخص کا قول مقبول یا لائق التفات نہیں جو مرہ علماء میں شامل ہونے کے لائق نہیں، البتہ اگر ایسا فتویٰ کسی صاحب علم سے مروی ہے تو یقیناً وہ شاتم تائب ہو چکا ہو گا یا اس فرد کے شاتم ہونے میں اختلاف ہو گا ورنہ یہ بات کسی صاحب علم سے بعید ہے کہ وہ قرآن و سنت کی واضح نصوص اور اجماع امت کے انعقاد کے بعد بھی شاتم رسول (ﷺ) کو نعوذ باللہ مسلمان قرار دے۔

یہاں ہم ایک اہم ترین امر کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ شاتم رسول (ﷺ) کے کفر پر تو اجماع امت ثابت ہے البتہ کسی امر کے گستاخی و بے ادبی ہونے میں اختلاف ہونا ممکن ہے۔ اس صورت میں فرد کی تکفیر سے اعتنا کیا جائے گا اور نہ ہی من شک فی کفرہ کفر کے تحت اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ اختلاف کی صورت میں تکفیر کرنا صحیح نہیں۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان المسئلة اذا كانت مختلفا فيها لا يجوز تكفير المسلم

بها (شرح الفقه الاکبر: ج ۱: ۱۷۷)

ترجمہ: جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس میں کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

بعض امور صریح ہوتے ہیں کہ ان میں نیت کا جاننا ضروری نہیں ہوتا جیسے کسی ملعون کا نعرہ باللہ نبی مکرم ﷺ پر زبان طعن دراز کرنا یا سب و شتم کرنا یا دلالت حال اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ عمل توہین یا استخفاف کی نیت سے کیا گیا ہے البتہ بعض اوقات قائل کی نیت کا پوچھنا ضروری ہوتا ہے جیسے بعض فقہاء نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لئے اسم تصغیر کے استعمال کو تعظیم کی نیت سے یا اہانت کی نیت نہ رکھتے ہوئے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح کئی الفاظ میں اس بات کی قید لگائی ہے کہ اگر یہ بطور اہانت کہے تو کفر ہے ورنہ نہیں جیسے لا أحب القرع کہنے کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف کرنا وغیرہ۔ بالعموم توہین و تعظیم کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ایک لفظ کسی علاقہ میں ادب کے لئے استعمال ہوتا ہو اور وہ ہی لفظ دوسرے علاقے میں سخت توہین کے لئے مستعمل ہو۔ اس صورت میں فرد کی نیت و عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی لئے اصولیین نے دلالت النص کی بحث میں ولا تقل لہما اف کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کلمہ ”اف“ کرامت و تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہو تو وہاں اس کا استعمال کرنا جائز ہو گا۔ اصول الثاشی میں ہے:

قال الامام القاضی ابو زید لو ان قوما يعدون التأفیف

کرامة لا یحرم علیہم تأفیف الابوین

(اصول الثاشی: ص ۳۱)

ترجمہ: امام قاضی ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کسی قوم کے لوگ اگر ”اف“ کہنے کو بطور کرامت استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے اپنے والدین کے لئے اف کہنا حرام نہیں ہو گا۔

تاہم نبی کریم ﷺ کے لئے ایسا کلمہ استعمال کرنا جو کسی بھی اعتبار سے بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ رکھتا ہو اگرچہ اس علاقے و زمانہ کا عرف یا زبان اس کی اجازت بھی دیتی ہو نامناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ”لا تقولوا راعنا“ یعنی ”راعنا“ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اگرچہ اہل ایمان اس کو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا کرتے تھے اور نہ

ہی یہ ان کی زبان میں بے ادبی کے لئے مستعمل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ایسے کلمہ کے استعمال بھی منع فرمادیا جس میں ذرا بھی بے ادبی کا شبہ یا امکان بھی پایا جاتا ہو۔

پس یہ بات غیر معین شاتم کے لئے بالکل درست ہے کہ اگر اس کے کفر میں کسی نے شک کیا تو وہ بھی کافر ہے البتہ کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ بات قطعی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ وہ شاتم و گستاخ یا کافر ہے (جیسے ابولہب، سامری، قارون، ہامان، میلکہ کذاب وغیرہ) اس کا کافر ہونا اور اس کے کفر میں شک کا کفر ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی کا ہم عقیدہ ہونا اور بات ہے اور کسی کا اتنا قطعی کافر نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کے کفر میں شک بھی کفر ہو، اس کی تکفیر نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ اصول و قواعد کی وجہ سے کسی شخص کا کسی شخص معین کی تکفیر کا قائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس تکفیر نہ کرنے والے کو بھی دوسروں کا ہم عقیدہ سمجھا جاتا ہے جو یقیناً غیر معتدل اور نامناسب رویہ ہے۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور علماء کرام:

شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی کا نام محمد بن محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اللہ الحاتمی ہے۔ قبیلہ طی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر، لقب محی الدین اور معروف نام ابن عربی ہے۔ آپ اپنے وقت کے قطب، صاحب قلب و نظر اور عزم اسرار ربانی تھے۔ آپ کی پیدائش سترہ رمضان مبارک سن ۵۶۰ ہجری میں ہوئی۔ آپ نے اسفار کے دوران اپنے زمانہ کے اکابر علماء اور صوفیاء سے علم ظاہر اور باطن میں خوب استفادہ کیا اور علم اخلاص و تصوف پر کئی ایک کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کی تصنیفات میں دیگر کتب کے علاوہ الفتوحات المکیہ، فصوص الحکم اور الجمع والتفصیل فی اسرار معانی التنزیل بہت مشہور ہیں۔ آپ کا انتقال ۲۸

ربیع الثانی سن ۶۳۸ ہجری میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مراقبہ و مشاہدہ کی عظیم قوتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ جس کا آپ ﷺ نے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ اظہار فرمایا ہے۔ کئی ایک علماء ظاہر اور فقہاء نے آپ کی عبارات کو نہ سمجھتے ہوئے آپ کی تکفیر کی اور آپ کی کتب و فکر کے رد میں رسالے تصنیف کئے۔ جہاں آپ کی تکفیر کرنے والوں میں بعض اکابرین شامل ہیں اسی طرح آپ کے چاہنے والوں اور حدی خوانوں میں اکثر صوفیاء اور علماء امت نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع میں علماء کی ان سے متعلق آراء کا تجزیہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے ان کی مدح و مذمت کرنے والے علماء کے اقوال اور اسماء پیش کریں گے تاکہ اس بحث سے ہم اپنے متعلقہ موضوع کے حوالے سے کچھ نتائج اخذ کر سکیں۔

جوابن عربی کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے؟

❖ **امام شرف الدین اسماعیل ابن مقرئ حنفی** ﷺ وجہ تکفیر کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

أوشك في تكفير اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي

(الروض: کتاب الردۃ، الطرف الاول فی حقیقۃ الردۃ)

ترجمہ: یا جس نے یہود و نصاریٰ اور ابن عربی کے گروہ کے کافر ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے۔

❖ **امام ہمامی** لکھتے ہیں:

و قال الامام شرف الدين اسماعيل ابن المقرئ في

مختصر الروضة: فمن اعتقد قدم العالم الى ان قال أو

شك في تكفير اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي كفر

(مصرع التصوف: ج: ۱/ ص: ۳۳)

ترجمہ: امام شرف الدین اسماعیل ابن المقرئ مختصر الروضة میں کہتے ہیں کہ پس جس کسی نے عالم کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھا، یا جس نے یہود و نصاریٰ اور ابن عربی کے گروہ کے کافر ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے۔

ان دونوں حضرات علماء کرام کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات شیخ اکبر کی تکفیر میں اس قدر شدت سے کام لیتے تھے کہ جو ان کی تکفیر نہ کرے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے یہ اس کو بھی کافر قرار دیتے تھے، جبکہ امام بقائی نے اپنی کتاب مصرع التصوف تالیف ہی ابن عربی کی تکفیر پر کی ہے اور اپنی تفسیر میں بھی ایک مقامات پر انتہائی سخت جملے ابن عربی کے لئے استعمال کئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

وقول ابن عربي أحد اتباع فرعون أ كذب وأ قبح وأ بطل
(نظم الدرر فی تناسب الايات والسور: ج ۱/ ص ۲۹۶)

ترجمہ: ابن عربی کا قول جو کہ (نعوذ باللہ) فرعون کا پیروکار ہے سب سے زیادہ جھوٹا، برا اور باطل ہے۔

♦ امام ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں:

ولا بن العربي توسع في الكلام و ذكاء و قوة حافظه و
تدقيق في التصوف و تواليفه حجة في العرفان ولو لا
شطحات في كلامه و شعرة لكان كلمة اجماع و لعل ذلك
وقع منه في حال سكره و غيبته فخرج له الخير

(تاریخ الاسلام: ج ۱۰/ ص ۲۶۲)

ترجمہ: ابن عربی کے کلام میں توسع ہے، ان میں ذکاوت ہے، قوت حافظہ ہے اور انہیں تصوف میں گہرائی نصیب ہے۔ ان کی کتب عرفان کا خزینہ ہیں۔ اگر ان کے کلام اور شعر میں شطحات نہ ہوتیں تو اس پر اتفاق ہوتا۔ ہو سکتا ہے

کہ یہ عمل ان سے حالت مکر اور حالت غیبت میں واقع ہوا ہو۔ ہم ان کے لئے خیر کی امید رکھتے ہیں۔

جبکہ آپ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں:

ومن أ ردأ تواليفه كتاب "الفصوص" فان كان لا كفر فيه
فما في الدين كفر..... قلت ان كان محي الدين رجوع عن
مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز.... وله شعر رائع و
علم واسع و ذهن وقادح لا ريب ان كثيرا من عباراته له
تاويل الا كتاب الفصوص و قرأت بخط ابن رافع انه رأ
ي بخط فتح الدين اليعبري انه سمع ابن الدقيق العيد
يقول سمعت الشيخ عز الدين و جرى ذكر ابن العربي
الطائي فقال هو شيخ سوء مقبوح كذاب

(سیر اعلام النبلاء: ج ۲۳/ ص ۳۸-۳۹)

ترجمہ: ان کی سب سے گھٹیا کتاب فصوص الحکم ہے۔ اگر اس میں کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر کسے کہا جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر محی الدین نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے، ان کے شعر عمدہ ہیں۔ ان کا علم وسیع ہے۔ ان کا ذہن بہت تیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اکثر عبارات کی تاویلات ہیں سوائے فصوص الحکم کے۔ میں نے ابن رافع کی لکھائی میں دیکھا کہ انہوں نے فتح الدین یعبری کی لکھائی میں دیکھا کہ انہوں نے ابن دقیق العید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے شیخ عز الدین کو کہتے ہوئے سنا جب ابن عربی طائی کا ذکر ان کے سامنے ہوا کہ وہ برا اور جھوٹا ہے۔

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ امام ابن مقرئ، بقائی، عز الدین بن عبد السلام اور

امام ذہبی شیخ اکبر کی تکفیر کے قائل ہیں، جبکہ امام ابن مقرئ اور بقائی ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔

شیخ اکبر اور علماء:

ابن عربی غالباً وہ واحد شخص ہیں جن کے بارے میں متعدد متقدمین و متاخرین کے مابین اختلاف رہا ہے کوئی ان کے بارے میں الشیخ الاکبر، محی الدین اور ویر تقون بہ الی مدارج الصدیقین کہتا ہے جبکہ کوئی انہیں الشیخ الکفر، حمیت الدین اور وینزلون بہ الی درکات الزنادقة و الملحدین کے کلمات سے یاد کرتا ہے۔ امام بقائی نے تو آپ کی کتاب فتوحات مکیہ کو "القبوحات الہلکیۃ" کہا ہے۔

مذکورہ بالا علماء کے علاوہ جن علماء نے ان کی تکفیر کی ہے ان میں سے چند کے نام

یہ ہیں۔

❖ **ابوزر دہلی الدین مرائی** کہتے ہیں:

لا شک فی اشتمال الفصوص المشہورۃ عنہ علی الکفر الصریح الذی لا شک فیہ و كذلك فتوحاتہ المکیۃ فان صح صدور ذلک عنہ و استمر الی وفاتہ فهو کافر مخلد فی النار بلا شک (تنبیہ الغبی: ج ۱: ص ۱۳۵)

ترجمہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ فصوص الحکم جو ان کی مشہور کتاب ہے صریح کفر پر مشتمل ہے جس میں کسی کو شک نہیں، یہی حال فتوحات مکیہ کا ہے۔ اگر ان کا ان سے صادر ہونا صحیح ثابت ہو جائے اور وہ اس پر وفات تک قائم رہے ہوں تو وہ بلا شک و شبہ کافر ہیں اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔

❖ **شیخ الاسلام امام زین الدین مرائی** کے حوالہ سے امام بقائی لکھے ہیں:

و قال شیخ شیوخنا الامام القدوة العارف شیخ

الاسلام حافظ عصرۃ الشیخ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقی فی کراسۃ أجاب فیہا سؤال من سأله عن بعض کلام ابن عربی هذا: و قوله فی قوم نوح "لا تذدن الہتکم" کلام ضلال و شرک و اتحاد و الحاد

(تنبیہ الغبی: ج ۱: ص ۵۲)

ترجمہ: ہمارے شیوخ کے شیخ امام مقتدا عارف شیخ الاسلام اپنے زمانہ کے حافظ شیخ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی اپنی تحریر میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں جو ان سے ابن عربی کلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا قوم نوح کے بارے میں اس آیت "لا تذدن الہتکم" سے متعلق کلام گمراہیت ہے، شرک ہے، اتحاد ہے اور الحاد ہے۔

❖ **جمال الدین عبد اللہ بن یوسف بن ہشام نحوی صاحب مغنی الملیب** کے حوالہ سے امام بقائی لکھتے ہیں:

آپ نے فصوص کے ایک نسخہ پر یہ لکھا:

یہ وہ ہے جس کی گمراہی سے بعد میں آنے والے پہلے والوں کے ساتھ گمراہ ہو گئے ہیں یہ کتاب اندھیروں کی فصوص ہے اور حکمتوں کی ضد ہے۔ امت کو گمراہ کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو جو کچھ لے کر بھیجا تھا اس کی مخالفت ہے۔ (تنبیہ الغبی: ج ۱: ص ۱۶۵)

❖ **امام سراج الدین بلقینی اور ابن حجر مصلانی** کے حوالہ سے امام بقائی لکھتے ہیں:

و منهم شیخنا شیخ الاسلام حافظ عصرۃ قاضی القضاۃ أبو الفضل بن حجر و شیخہ شیخ الاسلام سراج الدین عمر بن ارسلان البلقینی فقال فی ترجمۃ ابن الفارض فی

لسان المیزان بعد أن ذكر ترجمة الذهبي له بأنه شيخ
الاتحادية

و انه ينعت بالاتحاد الصريح في شعرة: وقد كنت سألت
شيخنا سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني عن ابن
عربي فبادر بالجواب بأنه كافر فسألته عن ابن الفارض
فقال: لا أحب أن أتكلّم فيه فقلت: ما الفرق بينهما و
الموضع واحد؟ و أنشدته من التأثية فقطع على بعد
انشادي عدة أبيات بقوله هذا كفر هذا كفر

(تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٤٦)

ترجمہ: اور ان میں ہمارے شیخ شیخ الاسلام اپنے زمانہ کے حافظ قاضی القضاة ابو
الفضل بن حجر اور ان کے شیخ شیخ الاسلام سراج الدین عمر بن ارسلان بلقینی
میں۔ آپ نے ابن الفارض کے ترجمہ میں لسان المیزان میں امام ذہبی کی
ان کے بارے میں رائے ذکر کرنے کے فرمایا کہ وہ اتحادیہ کے شیخ ہیں
اور اپنے اشعار میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اتحاد پر زور دیا ہے۔ میں
نے اپنے شیخ سراج الدین عمر بن ارسلان البلقینی سے ابن عربی کے بارے
میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ کافر ہے۔ میں نے ابن فارض کے
بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا میں اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں
کرتا۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جبکہ موقع تو ایک ہی
ہے، پھر میں نے ابن الفارض کی ”التأثية“ سے کچھ اشعار ان کے سامنے پڑھے
آپ نے کئی اشعار کے بعد اس کا اظہار فرمایا کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر ہے۔

❖ قاضی القضاة قدوة أهل التصوف امام الشافعية بدر الدین بن حماد

(تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٥٣)

❖ امام ابو طی بن علیل السکونی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٣٨-١٣٩)

❖ تادوة الامان علامہ الدین محمد بن محمد بن محمد البخاری الحنفی: آپ نے ابن عربی کے رد
پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نا ”فاخضة المحدثين وناحية الموحدين“ ہے۔

(تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٨٢)

❖ العارف عماد الدین احمد بن ابراہیم الواسلی: آپ نے تین کتابیں اس موضوع پر
تصنیف فرمائی ہیں۔ أشعة النصوص فی هیک استار الفصوص، لوامح الاسترشاد فی الفرق
بین التوحید والاحاد، البیان المفید فی الفرق بین الاحاد والتوحید

(تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٥٣)

❖ شهاب الدین احمد بن یحییٰ بن ابی حملا الحسینی الحنفی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٥١)

❖ امام بیعت الدین عبد اللطیف بن یطمان سعودی صوفی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٥١)

❖ علامہ فہم الدین محمد بن یوسف الجزری (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٩٦)

❖ امام ابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی (البحر المحیط: ج: ٣/ص: ٣٣٩)

❖ شیخ الاسلام قحی الدین علی بن عبد اللہ السبکی الشافعی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٥٤)

❖ علامہ قاضی شرف الدین عیسیٰ بن مسعود الاداوی المالکی

(تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٥٤-١٥٨)

❖ شیخ الامام الادب القادری العارف نور الدین علی بن یعقوب البکری الشافعی

(تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٥٨-١٥٩)

❖ امام نجم الدین محمد بن عقیل المالکی الشافعی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٩١)

❖ علامہ فہم الدین محمد العیسیٰ الشافعی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٩٨)

❖ علامہ فہم الدین ابو عبد اللہ المصطفیٰ الشافعی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٤٠)

❖ فہم الدین محمد بن احمد المصطفیٰ المالکی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٤٠-١٤١)

❖ علامہ برہان الدین السقا قسبی (تنبيه الغي: ج: ١/ص: ١٤٦-١٤٧)

♦ صاحب المواقف تافسی محمد الدین الابی (ختیہ الغبی: ج: ۱/ ص: ۱۸۲)

♦ امام محمد بن احمد بن علی ابو بکر قلب الدین القسطلانی المالکی

(ختیہ الغبی: ج: ۱/ ص: ۱۵۳)

♦ احمد بن عبد الحکیم بن عبد السلام شیخ ابن تیمیہ الحرانی: آپ نے ابن عربی کے رد پر ایک رسالہ "الرد علی ابن عربی فی دعوی ایمان فرعون" کے نام سے لکھا ہے۔

♦ امام عبد السلام بن داؤد بن عثمان الشافعی (النفوذ اللاح: ج: ۲/ ص: ۳۲۹)

♦ فہم الدین امام محمد بن عبد الرحمن السخاوی: آپ کی تصنیف "القول المنہی عن ترجمۃ ابن عربی" ابن عربی کے رد پر لکھی جانے والی تصانیف میں سب سے زیادہ جامع ہے۔

♦ امام حماد منصور کا زرونی تافسی (القول المنہی عن ترجمۃ ابن عربی: ص: ۴)

♦ علامہ جمال الدین ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابی بکر ابن الحاجب المالکی

(القول المنہی عن ترجمۃ ابن عربی: ص: ۱۵۰)

♦ امام ملا علی القاری: آپ نے وحدت الوجود اور ابن عربی کے رد میں کتاب بھی تصنیف کی ہے۔ جس کا نام "مرتبۃ الوجود ومنزلۃ الشہود" ہے۔

مذکورہ بالا دو درجن سے زائد اکابرین کے علاوہ بھی کئی ایک ایسے علماء ہیں جنہوں نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے۔ علماء کی درج کردہ عبارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابن عربی کی تکفیر میں انتہائی سختی کرتے تھے بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ان کے کفر میں شک کرے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام شعرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ایواقیت و الجواہر میں۔

♦ جمال الدین بن الخطا کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ابن عربی سے متعلق کچھ سوالات

لکھے اور عالم اسلام کے علماء کو ارسال کر دیئے۔ اس استفاء میں کیونکہ اجماع امت کے خلاف اور قبیح عقائد ابن عربی کی طرف منسوب تھے اسی لئے علماء نے ابن عربی کا

بھر پور رد کیا۔ (ایواقیت و الجواہر: الجزء الاول: ص: ۱۰)

بکثرت علماء نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے اور اس موضوع پر کئی ایک تصانیف بھی موجود ہیں۔ اب ہم کچھ کتابوں کے نام ذکر کریں گے جو ابن عربی کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ اکبر کے رد میں بھی جانے والی کتب:

♦ کتاب الارتباط:

محمد بن احمد بن علی القسطلانی المالکی (القول المنہی: ص: ۱۶۳)

♦ نصیحة صریحة من قریحة صریحة فی المنع من الدعوی و الشطح:

امام قسطلانی (القول المنہی: ص: ۱۶۳)

♦ البیان المفید فی الفرق بین الاحاد و التوحید:

احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المنہی: ص: ۱۷۷)

♦ لوا مع الاسترشاد فی الفرق بین التوحید و الاحاد:

احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المنہی: ص: ۱۷۷)

♦ أشعة النصوص فی ہتک أستاذ الفصوص:

احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المنہی: ص: ۱۷۷)

♦ بیان حکم ما فی الفصوص من الاعتقادات المفسودة و الاقوال الباطلة المردودة:

عبد اللطیف بن عبد اللہ السعودی (القول المنہی: ص: ۲۲۹)

♦ تسورات النصوص علی تہورات الفصوص:

محمد بن محمد العیزی (القول المنہی: ص: ۵)

♦ كشف الظلمة عن هذه الامة:

محمد بن ابن نور الدین الخطیب (القول المنہی: ص: ۹۷)

♦ النصیحة: اسماعیل بن ابی بکر بن عبد اللہ المقری

❖ حجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة الكفرة:

منصور عماد الدین الکا زرونی

مذکورہ کتب کے علاوہ بھی کئی ایک کتب ہیں جو ابن عربی کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ اس تمام بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تکفیر اور رد میں علماء کے ایک گروہ نے بہت شدت اختیار کی ہے، تاہم علماء کی اس شدت اور فتاویٰ تکفیریہ کے باوجود متعدد اکابر علماء و صوفیاء ابن عربی کے معتقد رہے ہیں۔ اب ہم ان میں سے چند ایک کے اسماء ذکر کریں گے اور آخر میں اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔

شیخ اکبر اور ان کی تکفیر نہ کرنے والے علماء کرام:

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نابغہ روزگار اور اپنے عہد کی وہ عظیم روحانی ہستی ہیں جن کا فیض ان کے وصال کے بعد آج بھی جاری ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے معتقدین اور فیض حاصل کرنے والوں میں اکابر اولیاء و علماء ہیں جن کی ولایت اور علمیت تمام اہل علم کے مابین مسلمہ ہے۔ (۱) حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا شمار بھی ان اکابرین میں ہوتا ہے۔ آپ نے امام بقاعی کی کتاب ”تنبیہ الغبی علی تکفیر ابن عربی“ کے رد میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا اور اس کا نام ”تنبیہ الغبی بتبویۃ ابن عربی“ رکھا۔ اس رسالہ میں آپ نے ابن عربی کا خوب دفاع کیا ہے اور ان کے حدی خوانوں کے اسماء کے ذکر کے ساتھ ابن عربی کی کرامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اس رسالہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

قد اختلف الناس قدیما وحديثا فی ابن عربی:

❖ ففرقة تعتقد ولايته، وهي المصيبة. ومن هذه الفرقة الشيخ

❖ فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين:

محمد بن محمد علاء الدین البخاری (القول المنبئ: ص: ۳۱۵)

❖ كشف الغطاء عن حقيقة التوحيد:

حسین بن عبد الرحمن بن محمد الآحل (كشف القنون: ج: ۲: ص: ۱۳۹۱)

❖ تنبيه الغبی علی تکفیر ابن عربی:

ابراہیم بن عمر البقاعی

❖ تحذیر العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد:

ابراہیم بن عمر البقاعی (كشف القنون: ج: ۱۱: ص: ۳۵۵)

❖ تهديم الاركان:

ابراہیم بن عمر البقاعی (كشف القنون: ج: ۱۱: ص: ۳۰۸)

❖ القول المنبئ عن ترجمة ابن عربی:

محمد بن عبد الرحمن سخاوی

❖ تسفيه الغبی فی تکفیر ابن العربی:

ابراہیم بن محمد الحلی (كشف القنون: ج: ۱۱: ص: ۳۰۳)

آپ نے یہ کتاب حافظ سیوطی کے رد میں لکھی تھی۔

❖ نعمة الذريعة فی نصرۃ الشريعة:

ابراہیم بن محمد الحلی (كشف القنون: ج: ۲۱: ص: ۱۲۶۱)

❖ تنزیہ الکون عن اعتقاد اسلام فرعون:

محمد بن محمد الغمری (كشف القنون: ج: ۱۱: ص: ۳۹۵)

❖ مرتبة الوجود و منزلة الشهود:

تاج الدین بن عطاء اللہ من أئمة المالكية و الشيخ عفيف الدين اليافي من أئمة الشافعية. فمهما بالغاً في الثناء ووصفاً بالمعرفة.

❖ وفرقة تعتقد ضلاله ومنهم طائفة كبيرة من الفقهاء.

❖ وفرقة شككت في أمره ومنهم الحافظ الذهبي في الميزان

❖ وعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام:

أ. الحط عليه.

ب. ووصفه بأنه القطب.

و الجمع بينهما: ما اشار اليه تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: ان الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان في اول امره على طريقة الفقهاء من المسارعة الى الانكار الصوفية فلما حج الشيخ أبو الحسن الشاذلي ورجع جاء الى الشيخ عز الدين قبل أن يدخل بيته وأقرأه السلام من النبي صلى الله عليه واله وسلم فخضع الشيخ عز الدين لذلك ولزم مجلس الشاذلي من حينئذ و صار يبالغ في الثناء على الصوفية لها فهم طريقتهم على وجهها و صار يحضر معهم مجالس السماع. وقد سئل شيخنا شيخ الاسلام بقیة المجتهدین شرف الدین المناوی عن ابن عربی فأجاب بما حاصله: ان السكوت عنه اسلم وهذا هو اللائق بكل ورع يخشى على نفسه و القول الفصل عندی فی ابن عربی طريقة لا یرضاها فرقتا اهل العصر لا من یعتقدہ و لا من یحط علیہ و هی: اعتقاد

ولایتہ و تحریم النظر فی کتبہ

(تنبيه الغبی: تبصرة ابن عربی: ص: ۱-۲)

خلاصہ: متقدمین اور متاخرین میں ابن عربی کے حوالہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔

ایک گروہ تو وہ ہے جو ابن عربی کی ولایت کا قائل ہے اور یہ مصیبت

ہے۔ اس گروہ میں فقہ مالکیہ کے اماموں میں سے (۲) شیخ تاج الدین

بن عطاء اللہ اور شوافع کے ائمہ میں سے (۳) شیخ حنفی الدین یافعی شامل

ہیں۔ یہ دونوں حضرات نے ابن عربی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور

انہیں معرفت حق کا حامل بتایا ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کی کمرائیت کا قائل ہے۔ اس گروہ میں فقہاء کا

ایک بڑا گروہ شامل ہے۔

تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان کے معاملہ میں شک سے کام لیا ہے۔ ان

میں حافظ ذہبی ہیں۔

جہاں تک (۴) حوالہ الدین بن عبد السلام کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں

دو آراء ہیں۔

❖ وہ ابن عربی کا رد کرنے والوں میں سے ہیں۔

❖ وہ ابن عربی کو قطب سمجھتے ہیں۔

ان دونوں باتوں میں تطبیق اس طرح ممکن ہے جس کی طرف شیخ تاج الدین

بن عطاء اللہ نے لطائف المنن میں اشارہ فرمایا ہے کہ شیخ عز الدین بن

عبد السلام پہلے صوفیاء کے رد میں جلدی کرنے میں فقہاء کے طریقہ پر تھے۔

جب (۵) امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ حج سے واپس تشریف لائے تو شیخ عز

الدین کے پاس اپنے گھر جانے سے قبل گئے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کا

سلام پیش کیا۔ شیخ عز الدین اس وجہ سے نرم ہو گئے اور امام ابو الحسن شاذلی کی

صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ صوفیاء کے طریقہ کو سمجھنے کے بعد انہوں نے صوفیاء کی بہت زیادہ تعریف شروع کر دی اور ان کے ساتھ مجالس سماع میں شرکت شروع کر دی۔

ہمارے (۶) شیخ، شیخ الاسلام، بقیۃ المجتہدین شرف الدین مناوی سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنے میں زیادہ سلامتی ہے اور یہی ہر متقی اور اپنے نفس کے بارے میں ڈرنے والے شخص کے لئے بہتر ہے۔ میرے نزدیک قول فیصل ایسا ہے جس سے دونوں فرقہ راضی نہیں ہوں گے، نہ ان کی معتقدین اور نہ ہی ان کا رد کرنے والے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ولایت کا اعتقاد رکھنا اور ان کی کتب میں نظر کو حرام سمجھنا۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود ابن عربی کی ولایت اور قطبیت کے قائل تھے۔ سابقہ اوراق میں شیخ عبدالدین کے حوالہ سے جو باتیں ہم نے ذکر کی تھیں جلال الدین سیوطی کی ان تصریحات سے ان کا رجوع معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں:

وقد أثني عليه جماعة منهم:

قال الشيخ العارف صفي الدين بن أبي منصور في رسالته: رايت بدمشق الشيخ الامام الوحيد، العالم العامل: محي الدين بن عربي و كان من اكبر علماء الطريق، جمع بين سائر العلوم الكسبية و ما قرء من العلوم

الوهمية (تنبيه الغبي بترية ابن عربي: ص: ۳)

ترجمہ: ابن عربی کی تعریف ایک جماعت نے کی ہے ان میں ہیں:

◆ شیخ مارف صفي الدين بن أبي منصور اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں میں نے دمشق میں امام وحید، عالم، عامل، دین کو زندہ کرنے والے شیخ ابن عربی کو دیکھا۔ آپ علمائے طریقت میں سے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور آپ نے تمام علوم کہی اور وہی کو جمع کر دیا تھا۔

◆ مارف کبیر علامہ مالک امام شیخ عبدالغفار القوسی: آپ نے اپنی کتاب "الوحد فی سلوک اهل التوحی دیں" ابن عربی کی کئی ایک کرامات کا ذکر کیا ہے۔

(تنبيه الغبي بترية ابن عربي: ص: ۳)

شیخ عبدالدین بن عبدالسلام کے خادم نے آپ سے عرض کی:

أنت وعدتني ان تريني "القطب" فقال له: ذلك هو

"القطب" وأشار الى ابن عربي وهو جالس والحلقة عليه

(تنبيه الغبي بترية ابن عربي: ص: ۳)

ترجمہ: آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قطب دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا: قطب وہ ہیں اور ابن عربی کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ تشریف فرما تھے اور ان کے گرد حلقہ لگا ہوا تھا۔

◆ امام باغی "الارشاد" میں فرماتے ہیں:

اجتمع الشيخان الامامان العارفان المحققان الربانيان: الشيخ شهاب الدين السهروردي و الشيخ محي الدين بن عربي. رضى الله عنهما. فأطرق كل واحد منهما ساعة ثم افترقا من غير كلام فقليل لابن عربي: ما تقول في الشيخ شهاب الدين؟ قال: مملوء سنة من قرنه الى قدمه، فقليل للسهروردي ما تقول في الشيخ محي الدين؟ فقال بحر الحقائق. (تنبيه الغبي بترية ابن عربي: ص: ۵)

ترجمہ: دو شیخ، ربانی امام، عارف،

محقق شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ محی الدین بن عربی رضی اللہ عنہما ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان دونوں کا لمحہ بھر کے لئے ٹکراؤ ہوا اور پھر بات کئے بغیر جدا ہو گئے۔ ابن عربی سے کہا گیا کہ شیخ شہاب الدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سرتاپا سنت میں غرق ہے۔ پھر شیخ شہاب الدین سے پوچھا گیا کہ آپ شیخ محی الدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: وہ حقائق کا سمندر میں۔

وقد مدحه طائفة، وعظمه طائفة من شيوخ الطريقة و
علماء الحقيقة... كالشيخ الحريري و الشيخ نجم الدين
الاصبهاني و الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله وغيرهم ممن
يكثرون عددهم و يعلو مجدهم و طعن فيه طائفة لا سيما
من الفقهاء (تنبيه الغبي بترية ابن عربي: ص: ٥)

ترجمہ: ابن عربی کی تعریف ایک جماعت نے کی ہے اور شیوخ طریقت و علمائے حقیقت نے ان کی تعظیم کی ہے۔۔۔۔۔ جیسے: ﴿شیخ حریری اور﴾ ﴿شیخ نجم الدین اصبہانی اور شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ﴾ ان کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں صاحب مجد علماء ان کے مداح ہیں۔ علماء کے ایک گروہ نے ان پر طعن بھی کیا ہے جن میں خاص طور پر فقہاء شامل ہیں۔

علامہ قاضی القضاۃ شرف الدین الہامدی (تنبیہ الغی بہ ترویج ابن عربی: ص: ۶)

الحافظ عبد الدين بن النجار (تنبيه الغبي بتره ابن عربي: ص: ٦)

❖ قاضی القضاۃ علامہ سراج الدین احمد سیاحی (تنبیہ الغی جہریۃ ابن عربی: ص: ۶)

❖ الشيخ ولي الدين محمد بن احمد الملوحي الشافعي (تنبية الغي بترية ابن عربي: ص: ٤٠)

❖ الشيخ هبة الدين احمد بن الشيخ شرف الدين محمد بن فخر الدين بن صاحب بن حنا

(تنبيه الغبی بتبرہ ابن عربی: ص: ۷)

١٨ الشيخ فخر الدين محمد بن المصطفى بن يعقوب المعروف بـ شيخ الوضوء

(تفتیہ الغمی بتبرئہ ابن عربی: ص: ۷)

ان کا ذکر امام ابن حجر عسقلانی نے ”انباء الغمر“ میں کیا ہے اور ان کے بارے تعریفی کلمات لکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں:

قيل له شيخ الوضوء لأنه كان يطوف على المطاهر
 فيعلم العامة الوضوء و كان يعاب بالنظر في كلام ابن
 عربي.... و ان التاج السبكي يثني عليه و سلك مع ذلك
 طريق التصوف (انباء الغرر باباء العرج: ١١ ص: ١٣٣)

ترجمہ: انہیں شیخ الوضو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ طہارت خانوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو وضو کرنا سکھاتے تھے۔ ابن عربی کے کلام میں غور و فکر کی وجہ سے ان کو عیب دار کہا جاتا تھا۔ تاج الدین بکی ان کی تعریف کرتے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ تصوف میں سلوک بھی طے کیا ہے۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الموضوع کی تعریف کی ہے اور ابن عربی سے تعلق کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی۔ اسی طرح سے امام تاج الدین سبکی نے بھی ان کی ثناء کی ہے۔

۱۹ ابو عبد اللہ محمد بن سلامۃ التوزری المغربی (تنبیہ الغی ج ۱: ص ۷۷)

❖ الشيخ محمد الدين البامی (تنبیه الغی بقرینۃ ابن عربی: ص: ۷۰)

فہم الدین محمد بن احمد الصوفی المعروف بابن فہم (تنبیہ الغی بہرۃ ابن عربی: ص ۷۷)

❖ الشيخ اسماعيل بن ابي حاتم البكري في قم الزيدية (تنبيه الغبي جبرئيل ابن عربي ص: ٨)

❖ العلامة محمد الدین الخیرازی صاحب القاموس (تنبیہ الغبی بہترۃ ابن عربی: ص: ۸)

ان کے بارے میں امام ابن حجر فرماتے ہیں:

صار الشيخ محمد الدين يدخل في شرح البخاري من كلام

ابن العربي في الفتوحات (انباء الغر: ج: ۱/ ص: ۳۱۸)

❖ علاء الدین ابوالحسن بن سلام الدمشقی الشافعی (تنبیہ الغبی بہترۃ ابن عربی: ص: ۸)

❖ قاضی القضاۃ شمس الدین البہامی المالکی (تنبیہ الغبی بہترۃ ابن عربی: ص: ۸)

❖ الشیخ قحی الدین ابوبکر بن ابی الوفاء القاسمی الشافعی (تنبیہ الغبی بہترۃ ابن عربی: ص: ۸)

❖ الشیخ یوسف الامام اصفہی (تنبیہ الغبی بہترۃ ابن عربی: ص: ۸)

❖ الشیخ زین الدین الثانی (تنبیہ الغبی بہترۃ ابن عربی: ص: ۸)

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ❖ شیخ کمال الدین بن زمکانی کے بارے میں

فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ اکبر کے بارے میں کہا:

هو البحر الزاخر في المعارف الالهية (لسان المیزان: ج: ۲/ ص: ۴۵۱)

وہ معارف الہیہ کا ٹھکانہ مارتا ہوا سمندر ہیں۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ❖ اعقاب السمرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے

ابن عربی کے صاحبزادے کے ترجمہ میں ذکر کیا:

كان والده من كبار المشايخ العارفين

(لسان المیزان: ج: ۲/ ص: ۴۵۱)

ترجمہ: ان کے والد معرفت رکھنے والے مشائخ کبار مشائخ میں سے تھے۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ❖ امام یوسف بن عبد اللہ السامی الظاہری کے بارے میں

فرماتے ہیں:

وكان يباليغ في حب ابن عربي وغيره من اهل طريقتيه ولا

يؤذي من ينكر عليه (انباء الغر بآباء الغر: ج: ۱/ ص: ۳۵۴)

آپ ابن عربی اور دوسرے اہل طریقت سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ

اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے جو آپ کا رد کرتا تھا۔

امام ابن حجر عسقلانی شیخ ❖ عبدالعزیز بن ابی الفوارس کے بارے میں فرماتے ہیں:

فنقل عن الرضى الشاطبي ان عبد العزيز هذا كان من

أتباع ابن عربي (الدرر الكامنة: ج: ۱/ ص: ۳۱۴)

ترجمہ: رضی شاطبی سے منقول ہے کہ عبدالعزیز ابن عربی کے پیروکار میں سے ہیں۔

امام سخاوی ❖ احمد بن محمد بن محمد بن عیسیٰ الشحاب البرنی المغربي القاسمی المالکی کے

بارے میں فرماتے ہیں:

احمد بن احمد بن محمد بن عيسى الشهاب البرنسي

المغربي القاسي المالكي.... والغالب عليه التصوف و

الميل فيما يقال الى ابن عربي ونحوه (النفوس الملاح: ج: ۱/ ص: ۱۴۱)

احمد بن احمد بن محمد بن عيسى الشحاب البرنسي المغربي القاسي المالكي.... ان پر

تصوف غالب تھا اور ابن عربی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے آپ اس کی

طرف مائل تھے۔

ان کے علاوہ بھی امام ابن حجر اور امام سخاوی علیہما الرحمۃ نے کئی ایک اکابرین کا ذکر

کیا ہے جو ابن عربی کے معتقد اور خوشہ چیں گزرے ہیں۔ امام سخاوی اگرچہ ابن عربی کے

مخالفین میں ایک مقام رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ان مذکورہ معتقدین

کی تکفیر نہیں کی۔

❖ امام عبدالوہاب بن احمد الشمرانی: آپ نے شیخ اکبر کی تصانیف کا خلاصہ بھی کیا

ہے اور ان کی تائید میں بہت لکھا بھی ہے۔ اس بارے میں ان کی کتاب ”المواقف و

الجواهر بہت مشہور ہے۔ آپ شیخ محمد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے ابن عربی کے بارے میں فرمایا:

لم يبلغنا عن احد من القوم انه بلغ في علم الشريعة و الحقيقة ما بلغ الشيخ محي الدين ابداء و كان يعتقد غاية الاعتقاد و ينكر على من أنكر عليه و يقول لم يزل الناس منكبين على الاعتقاد في الشيخ

(اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۰۰)

ترجمہ: ہماری معلومات کے مطابق کبھی بھی کوئی علم شریعت اور حقیقت میں شیخ محی الدین کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور جو ابن عربی کا رد کرتا اس کا رد کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر دور میں لوگ شیخ کے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔

شیخ محمد الدین نے ابن عربی کے دفاع میں ”الاغتباط بمعالجة الخياط“ کے نام سے ان کے مخالفین کے رد میں ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے۔
(اقول المنہی: ص: ۵۳)

امام شعرانی فرماتے ہیں:

و كان الشيخ سراج الدين المخزومي شيخ الاسلام بالشام يقول: اياكم و الانكار على شئ من كلام الشيخ محي الدين فان لحوم لاولياء مسمومة و هلاك اديان مبغضهم معلومة و من ابغضهم تنصروا مات على ذلك و من أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاة الله بموت القلب

(اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۱)

ترجمہ: شام کے شیخ الاسلام، شیخ سراج الدین مخزومی فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں

چاہیے کہ تم شیخ محی الدین کی باتوں پر اعتراض کرنے سے بچو۔ بے شک اولیاء کے لحوم زہر آلود ہوتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والوں کے دین کا ہلاک ہو جانا معلوم ہے۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ نصرانی ہو کر مرے گا۔ جس نے ان پر اپنی زبان سب و شتم دراز کی اللہ تعالیٰ اسے دل کی موت میں مبتلا فرما دے گا۔

آپ نے ان کی ابن عربی کے دفاع میں ایک تصنیف کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام ”کشف الغطاء عن اسرار كلام الشيخ محي الدين“ ہے۔ امام شعرانی شیخ مخزومی سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ﴿شیخ الاسلام سراج الدین البلیہی اور ﴿شیخ محی الدین البلیہی نے ابن عربی کی تکفیر سے رجوع کر لیا تھا۔ (اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۳-۱۴-۱۵)

امام شعرانی فرماتے ہیں:

و من اثني عليه أيضا الشيخ كمال الدين الزملاكي رحمه الله تعالى و كان من اجل علماء الشام و كذلك الشيخ قطب الدين الحموي و قيل له لما رجع من الشام الى بلاده كيف وجدت الشيخ محي الدين فقال: وجدته في العلم و الزهد و المعارف بحرا زاخرا لا ساحل له

(اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۱)

ترجمہ: جن لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے ان میں شیخ کمال الدین زملاکی رحمہ اللہ بھی ہیں جو شام کے اہل علماء میں سے ہیں۔ اسی طرح ﴿شیخ قطب الدین حموی نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جب وہ شام سے اپنے ملک پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ محی الدین کو کیا پایا؟ آپ نے فرمایا: میں نے ان کو علم، زہد و معارف کا ایسا ٹھاٹھ مارتا ہوا سمندر پایا جس کا کوئی ساحل نہ ہو۔

آپ فرماتے ہیں:

و من اثنى عليه أيضا الشيخ قطب الدين الشيرازی و
كان يقول: ان الشيخ محي الدين كان كاملا في العلوم
الشرعية والحقيقية (اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۱-۱۲)
ترجمہ: اور جن لوگوں نے ابن عربی کی تعریف کی ہے ان میں قطب الدین
شیرازی بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: بے شک شیخ محی الدین علوم شرعیہ و
حقیقیہ میں کامل تھے۔

آپ نے امام نووی رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ ابن عربی کی تکفیر نہیں
کرتے تھے۔ اس مسئلہ میں تو قہ فرماتے تھے اور لوگوں کو اولیاء کی غیبت سے منع کرتے
تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے جن علماء کا آپ کے ثناء خوانوں میں ذکر کیا ہے ان کے نام
یہ ہیں:

◆ شیخ کمال الدین الاشی

◆ شیخ الامام فخر الدین الرازی

◆ امام ابن سعید یافعی

◆ شیخ المتابع محمد المغربي الشاذلی

◆ قاضی القضاة شیخ قس الدین الخوخی الشافعی

(اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۲-۱۳)

◆ امام علی بن احمد بن علی بن احمد البہمدی مکی حنفی: امام سخاوی رحمہ اللہ نے ابن عربی

کے دفاع میں ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام ”محاضرات النصيحة
الصحيحة عن امراض باطل النصيحة النطیحة“ ہے۔

(القول المنبہی: ص: ۵۳)

◆ امام سراج مرمین موی الحنفی قاضی: امام سخاوی رحمہ اللہ نے ابن عربی

کی حمایت میں ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام ”كشف الغطاء بالنور

الوہبی عن اسرار جواهر ابن العربی“ ہے۔ (القول المنبہی: ص: ۵۳)

◆ شیخ الحق امام عبد القی النابلسی: آپ نے جواهر النصوص کے نام سے فصوص

الحکم کی شرح بھی لکھی ہے۔ آپ نے اپنی شرح میں ابن عربی کے لئے بحر المعارف

الالہیہ، ترجمان العلوم الربانیہ، الشیخ الاکبر، القطب الاخر، محی

الدین جیسے القابات تحریر فرماتے ہیں۔ (جواهر النصوص: ج: ۱۱: ص: ۳۵)

آپ نے شیخ اکبر پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں ایک کتاب بنام ”الرد

المتین علی منتقص العارف محی الدین“ بھی تصنیف فرمائی ہے۔

(رد المحتار: ج: ۶: ص: ۳۷۹)

◆ شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق القزوی: آپ شیخ اکبر کی زوجہ کے صاحبزادے

ہیں۔ آپ نے فصوص کی شرح بھی تحریر فرمائی ہے جس کا نام ”الفکوک فی مستندات

حکم الفصوص“ ہے۔

◆ امام شیخ داود بن محمود القیمیری: آپ نے بھی فصوص کی شرح ”مطلع

خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم“ کے نام سے کی ہے۔ ان کے علاوہ

جن لوگوں نے فصوص کی شرح کی ہے ان میں درج ذیل نام مشہور ہیں:

◆ مائت الدین علی بن محمد البکر (متوفی: ۸۳۵ھ)

◆ شیخ مصطفیٰ ہالی زادہ آقندی (متوفی: ۱۰۶۹ھ)

◆ امام العلماء شیخ عبدالرحمن الہامی (متوفی: ۹۸۸ھ)

◆ شیخ محمد الدین البخاری (متوفی: ۶۹۱ھ)

◆ امام ابن حجر عسقلانی الشافعی بھی آپ کے مجتہدین میں سے ہیں۔ آپ سے جب شیخ اکبر

اور ابن الفارض کی کتب کے مطالعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

حکمها انها جائزة مطالعة كتبها بل مستحبة فكم

اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرها

(الفتاوى المحدثية: ص: ۳۸۹)

ترجمہ: ان کی کتب کے مطالعہ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی کتب کا مطالعہ کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ ان کی کتب کئی ایک ایسے فوائد پر مشتمل ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتے۔

آپ نے ابن عربی کے حوالے سے ایک کتاب ”شذرة من ذهب من ترجمة سيد طي العرب“ بھی تحریر فرمائی ہے۔

♦ **محقق ابن کمال باٹا** نے اپنے ایک فتویٰ میں ارشاد فرمایا:

وله مصنفات كثيرة: منها فصوص حكيمة و فتوحات
مكية بعض مسائلها مفهوم النص و المعنى و موافق
للأمر الإلهي لشرع النبوي (على صاحبه الصلاة و
السلام) و بعضها خفي عن ادراك أهل الظاهر دون أهل
الكشف و الباطن و من لم يطلع على المعنى المرام يجب
عليه السكوت في هذا المقام و لقوله تعالى: ولا تقف ما
ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك

كان عنه مسؤولاً (الاسراء: ۳۶: ۱) (رد المحتار: ج: ۶/ص: ۳۸۰)

ترجمہ: آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان میں سے فصوص اور فتوحات بھی ہیں۔ ان میں ذکر بعض مسائل اپنے متن اور معنی کے اعتبار سے سمجھ میں آتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کی شریعت الہیہ کے امر کے موافق ہیں۔ جبکہ بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل ظاہر کے ادراک سے پیچھے ہوئے ہیں، سوائے اہل کشف اور اہل باطن کے۔ جو اس کے معنی مطلوبہ کو نہ پہنچ سکے اس پر واجب

ہے کہ وہ اس مقام میں سکوت اختیار رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اور تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی باز پرس ہوگی۔“

♦ **عاتقہ الشیخین السید ابن مہدین الثامی** دیگر فقہاء و صوفیاء کے کلمات ان کی مدح

میں نقل کرتے ہوئے خود ان کے لئے فرماتے ہیں:

هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الاندلسي العارف

الكبير ابن عربي (رد المحتار: ج: ۶/ص: ۳۷۸)

وہ محمد بن علی بن محمد حاتمی طائی اندلسی عارف کبیر ابن عربی ہیں۔

♦ **علامہ صحنی** نے بھی آپ کی مدح فرمائی ہے۔ (رد المحتار: ج: ۶/ص: ۳۷۸)

♦ **سید علی بن سمون المغربي** (متوفی ۹۱۷ھ): آپ نے ابن عربی کے بارے میں

”مناقب ابن عربی“ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔

(كشف القنون: ج: ۲/ص: ۱۸۳۵)

♦ **شیخ جمال الدین آقندی:** آپ نے ابن عربی کے دفاع میں اسحاق الحکیم

الطیب کے رد میں ”رسالة اشراقية في دفع ظلمات الاسحاقية“ تصنیف

فرمائی۔ (كشف القنون: ج: ۱/ص: ۳۸۶)

♦ **امام ربانی مجدد الف ثانی احمد سرہندی** رحمہ اللہ بھی شیخ اکبر کی ولایت کے قائل

ہیں۔ حضرت کے مکتوبات میں سے بالخصوص دفتر دوم کے مکتوب اول میں وحدت الوجود کی

بحث کی گئی ہے۔ جس میں آپ نے ابن عربی کو متاخرین صوفیاء کا امام اور مقتدا تحریر فرمایا

ہے۔ (مکتوبات امام ربانی: ج: ۲/ص: ۲۳)

♦ **امامی حضرت عہد گولادی پیر سید مہر علی شاہ** رحمہ اللہ: شیخ اکبر سے شدید محبت رکھنے

والے تھے۔ آپ کی تصنیفات اور ملفوظات میں متعدد مقامات پر شیخ اکبر کی تالیفات کے

شدت سے کام لیا ہے اور آپ کی تکفیر میں نہایت ہی مبالغہ کیا ہے۔ وہ امر جو قطعی طور پر کفر ہو یا جس کا کفر ہونا اجماع امت سے ثابت ہو یقیناً اس کو کفر نہ سمجھنا بھی کفر ہے جیسے نبی کریم ﷺ کا خاتم النبیین ہونا علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن جب اس کا انطباق کسی شخصیت پر کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ عمل اپنے ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے یا نہیں۔ یعنی اس شخص سے اس عمل کا ثابت ہونا قطعی طور پر ہو نیز اس کے معنی کی کوئی تاویل بھی ممکن نہ ہو۔ مثلاً توہین رسالت بلا شک و شبہ کفر ہے جو شخص شاتم رسول (ﷺ) کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہے، البتہ جب کسی شخص پر توہین رسالت کا مقدمہ قائم کیا جائے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طرز عمل یا اس کا جملہ و عبارت توہین پر مبنی ہے یا نہیں۔ ہم سابقہ اوراق میں اس کی ایک مثال قاضی عیاض مالکی کی شفا شریف سے دے چکے ہیں۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل عراق کے ایک فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولا أحدى من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد
بما ذكر وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله ولعلمهم ممن
لم يشهر بعلمه أو من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه أو
يكون ما قاله يحمل على غير السب فيكون الخلاف هل هو
سب أو غير سب أو يكون رجوع و تاب عن سبه فلم يقله
للمالك على أصله و إلا فالأجماع على قتل من سبه كما
قدمناه (الشفا: ج ۲/ ص ۲۲۳)

ترجمہ: مجھے نہیں معلوم کہ وہ عراقی فقہاء کون سے ہیں جنہوں نے رشید کو یہ فتویٰ دیا جو ذکر کیا گیا ہے (یعنی کہ شاتم کو کوڑے مارے جائیں گے) اور ہم اہل عراق کا مذہب ذکر کر چکے ہیں کہ شاتم کو قتل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے فتویٰ دیا جو مشہور بالعلم نہ ہو یا اس کے فتویٰ کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو یا وہ اس کے ذریعہ اپنی کسی نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو یا جو اس نے کہا ہو وہ غیر سب

حوالہ جات نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ کے وقت سے لے کر تاحال کوئی شخص ابن عربی کی کتب کی کما حقہ تفہیم کرنے والا نظر نہیں آتا۔

سابقہ اوراق میں ہم نے اختصار کے ساتھ ان حضرات علماء و اولیاء کے اسماء کے ذکر کئے ہیں جن کا شمار شیخ اکبر کے معتقدین، متاخرانوں اور ان کی تکفیر نہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی کتب کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ کے دفاع میں علماء کی طرف سے لکھی گئی ہیں، جبکہ اس سے قبل ہم ابن عربی کی تکفیر کرنے والے علماء اور ان کے رد میں ان کی تصانیف کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس بحث کے بعد اپنے موضوع سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔

تجزیہ:

ہم نے سابقہ اوراق میں شیخ اکبر کی تکفیر کرنے والے علماء اور اس کے بعد ان کے معتقدین کا اجمالاً ذکر کیا ہے۔ ہم اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس بحث سے ہمارا مقصد ابن عربی کا رد علماء کے نزدیک ان کے کفر کی وجوہات کا بیان یا ان کا دفاع کرنا نہیں ہے تاہم یاد رہے کہ راقم الحروف شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و مودت کرنے والوں میں سے ہے۔ ہم نے اس تمام بحث کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ علماء کے حضرت سے متعلق مختلف رویوں کی روشنی میں ہم کچھ نتائج اخذ کریں تاکہ مسئلہ اکفار اور ”من شک فی کفرہ کفر“ کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔

کیا شیخ اکبر کے کافر ہونے میں شک کرنا کفر ہے؟

شیخ اکبر کے بارے میں امام ابن مقرئ اور امام بقاعی نے بڑی صراحت سے کہا ہے کہ ان کے کافر ہونے میں یا ان کے معتقدین کے کفر میں شک کرنا کفر ہے۔ ہمارے نزدیک ان دونوں بزرگ حضرات نے شیخ اکبر سے متعلق اپنے موقف کے بیان میں انتہائی

پر معمول ہو اور اس میں اختلاف ہو کہ یہ سب و شتم ہے یا نہیں یا اس نے توبہ کر لی ہو اور لوٹ آیا ہو اور امام مالک کو یہ بادشاہ نے نہ بتایا ہو ورنہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول ﷺ کے قتل پر اجماع ہے۔

یعنی جب کسی عمل کے سب و توہین ہونے میں اختلاف ہو جائے تو فرد کی تکفیر کرنا درست نہیں ہو گا۔ اسی لئے آپ نے مذکورہ مسئلہ کی تاویلات کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ ہو سکتا ہے جو اس نے کہا ہو وہ سب و شتم کے علاوہ کسی اور بات پر معمول ہو یا اس کے سب و شتم ہونے میں اختلاف ہو کہ یہ سب ہے یا نہیں؟ اس سے یہ مزید واضح ہو گیا کہ وہ مسئلہ جس کے اصلاً کفر ہونے میں اختلاف ہو یا جس مسئلہ کے اصلاً کفر ہونے میں اتفاق ہو البتہ اس کے انطباق میں کسی فرد معین کے بارے میں اختلاف ہو تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جس نے اس کے کافر ہونے میں اختلاف کیا وہ بھی کافر ہے، البتہ جب کسی میں وجہ کفر کا پایا جانا قطعی طور پر معلوم و ثابت ہو جائے اور اس کے کفر میں اختلاف نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے جیسے ابولہب اور مرزا قادیانی۔

ہماری فقہ کی کتب میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ ایک عمل کو بعض علماء تو یقین قرار دیتے ہوئے کفر قرار دیتے ہیں جبکہ اسی عمل کی تاویل کرتے ہوئے دیگر علماء اسے کفر قرار نہیں دیتے۔

❖ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کے موتے مبارک کو اسم تصغیر کے ساتھ ”شعیر“ کہا تو بعض علماء کے نزدیک یہ توہین ہے اور قائل کافر ہو جائے گا جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ کفر نہیں۔ (علامہ الفتاویٰ: ج ۲/ ص ۳۸۴، الفتاویٰ تارغانیہ: ج ۵/ ص ۳۲۶)

❖ اگر کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کو ”ذلک“ ارجل کہا تو وہ تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہو جائے گا جبکہ بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہو گا۔

(الفتاویٰ تارغانیہ: ج ۵/ ص ۳۲۶)

❖ اگر ایک شخص کے سامنے یہ کہا گیا کہ نبی کریم ﷺ فلاں چیز پر بند کرتے تھے تو اس نے کہا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک وہ اس وقت کافر ہو گا جب اس نے یہ بات اہانت کی نیت سے کہی ہو ورنہ بخلاف متقدمین کے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ (الفتاویٰ تارغانیہ: ج ۵/ ص ۳۲۷)

امام ذہبی رحمہ اللہ نے شیخ ابن حجر کے بارے میں کہا تھا کہ لا ریب ان کثیرا من عباراتہ لہ تاویل الا کتاب الفصوص بلا شبہ ان کی بہت سی عبارات کی تاویلات ہیں سوائے فصوص الحکم کے یعنی اس میں موجود عبارات کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام آپ نے کہا: ومن اردأ توالیفہ کتاب ”الفصوص“ فان کان لا کفر فیہ فما فی الدینا کفر ابن عربی کی کتابوں میں سے سب سے گھٹیا کتاب فصوص الحکم ہے اگر اس میں کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر کسی چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس کے باوجود حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شیخ اکبر رحمہ اللہ کے دفاع میں فرماتے ہیں:

قلت: ما نقل و نسب الی المشائخ رضی اللہ عنہم مما یخالف العلم الظاہر، فلہ محامل:

الاول: ان لا نسلم نسبتہ الیہم حتی یصح عنہم

الثانی: بعد الصحة یلتمس لہ تاویل یوافق، فان لم یوجد لہ تاویل قیل: لعل لہ تاویلا عند اهل العلم الباطن العارفین باللہ تعالیٰ۔

الثالث: صدور ذلک عنہم فی حال السكر و الغیبة و السكران سکرًا مباحًا غیر مؤاخذ لآلہ غیر مکلف فی ذلک الحال۔ فسوء الظن بہم بعد ہذا البخارج من عدم

التوفیق۔ (تبیہ الغی ج ۲ ابن عربی: ص ۵)

ترجمہ: میں یہ کہتا ہوں کہ مشائخ رضی اللہ عنہم کی طرف ان باتوں میں سے جو کچھ منسوب ہے جو علم ظاہر کے خلاف ہے تو اس کے محامل ہیں:

◆ ہم ان باتوں کی نسبت ان کی طرف تسلیم ہی نہیں کرتے یہاں کہ یہ ثابت نہ ہو جائے یہ صحیح ہے۔ ◆ جب ان کی صحت ثابت ہو جائے تو اس کی ایسی تاویل تلاش کی جائے گی جو موافق ہو۔ اگر اس کی کوئی تاویل نہ مل سکے تو کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی تاویل اہل علم باطن اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے پاس موجود ہو۔ ◆ ممکن ہے کہ اس کا صدور ان سے حالت سکر اور حالت غیبت میں ہوا ہو۔ امر مباح سے سکر میں مبتلا ہونے والے کا مواخذہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس حالت میں وہ غیر مکلف ہوتا ہے۔ ان محامل کے بعد بھی ان سے سوئمن رکھنا تو فیت نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔

بعض اوقات انسان کسی صاحب علم و نظر کی کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا تو اسے چاہئے کہ اپنے عذر کو پہچان لے اور اس شعبہ میں اپنی علمی کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے سکوت اختیار کر لے۔ اگر شیخ ابن عربی نے اپنی کتب میں کوئی ایسی بات بیان کی ہے جو بعض علماء کے نزدیک متفقہ کفر ہے جبکہ دیگر علماء اسے متفقہ طور پر کفر نہیں سمجھتے تو ان کی تکفیر میں علماء کا اختلاف اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

جہاں ابن عربی کی تکفیر کرنے والے علماء میں اکابرین موجود ہیں وہاں ان کے چاہنے والوں میں کئی ایک علماء و صوفیاء بھی میں نظر آتے ہیں۔ اگر امام بقاعی (متوفی: ۸۸۵ھ) اور ابن المقرئ (متوفی: ۸۳۷ھ) کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو نتیجتاً ہمیں ان تمام علمائے امت کو کافر ماننا پڑے گا جن کا ذکر ہم ان کی تکفیر نہ کرنے والوں میں کر چکے ہیں۔ جس کی جرأت بلاشبہ کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا۔ امام بقاعی اور ابن مقرئ کے اس فتویٰ کے باوجود ہر دور میں کئی ایک اکابرین ابن عربی کے شفاء خوان رہے

میں۔ ان کا یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان دونوں حضرات علمائے کرام کا ابن عربی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے تسلیم نہیں کیا گیا۔ ابن عربی کی ولایت کے قائل علماء کے اس عمل سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ان دونوں حضرات کے اس فتویٰ کا دوسرے مسلمانوں کو مکلف نہیں بنایا جاسکتا کہ وہ بھی ابن عربی کی تکفیر پر ایمان لائیں ورنہ بصورت دیگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ جن علماء نے شیخ ابن عربی کی تکفیر کی ہے اور ان کے رد پر کتب لکھی ہیں جب وہ اپنی کتابوں میں ان کے تلامذہ یا ان کے معتقدین کا ذکر کرتے ہیں تو انتہائی بہترین انداز سے ان کے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس کی مثالیں سابقہ اوراق میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

شیخ اکبر کی تکفیر دو درجن سے زائد علماء نے کی ہے جن میں اکابر علمائے امت بھی شامل ہیں، بلکہ ابن خیاط نے تو آپ کے حوالہ سے ایک استفتاء بنا کر علماء کو ارسال کیا تا کہ آپ کے رد میں فتاویٰ کو جمع کیا جاسکے، اس کے باوجود اکابر و اصغر میں ان کے حدی خوان کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مخالفین کا فتویٰ ان کی رائے تھا اسے نص قرآن کا ذریعہ دے کر کسی پر نہ تو مسلط کیا جاسکتا ہے اور نہ ان فتاویٰ تکفیر یہ متعدیہ سے کسی کی تکفیر کی جاسکتی ہے۔

کسی بھی گستاخ، مرتد، زندیق اور توہین رسالت کرنے والے کے لئے نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے تاہم اصول و ضوابط اور مسلمہ علمائے امت کے طرز عمل کو ترک کر کے امت کو اسلام سے خارج کرنے کے لئے تکفیری مہم چلانا کسی طور پر مناسب نہیں۔ ہمارے یہاں مختلف حضرات وہی رویہ رکھتے ہیں جو اہل کتاب نے اپنے لئے اپنایا تھا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو گا یا نصرانی۔

اس سے آگے اللہ نے فرمایا:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُصْرِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَنُصْرِي الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ (البقرة: ۱۱۳)

ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ (سب اللہ کی نازل کردہ) کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں وہ بھی ان جیسی بات کرتے ہیں، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔

ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَكُونُوا مِنْ دُونِ آبَائِهِمْ ۚ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣٥﴾ (البقرة: ۱۳۵)

ترجمہ: اور کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرمادیں کہ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرتے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

بالکل اسی طرح سے ہر شخص اپنے اور اپنے گروہ کے بارے میں یہی کہتا کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے ورنہ بصورت دیگر اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کشمی میں اسلام اجنبی اور ایک خاص خول میں قید ہو کر رہ جاتا ہے نیز نبی کریم ﷺ کے فرمان ”ما انا علیہ واصحابی“ کو یکسر بھلا کر اسلام کا دائرہ اس قدر تنگ کر لیا گیا ہے کہ کسی کو اسلام کے دائرہ سے باہر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی لوگ خود ہی اسلام سے باہر ہو جاتے

ہیں۔ فائین الاسلام؛

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم ﷺ کی محبوب ترین زوجہ محترمہ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان بنت عامر رضی اللہ عنہا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ رضی اللہ عنہا سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد ہجرت سے دو سال قبل ماہ شوال میں نکاح فرمایا جبکہ آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی مدینہ منورہ میں شوال کے مہینہ میں ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے صرف ایک ہی کنواری خاتون سے نکاح فرمایا اور وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ آٹھ برس اور پانچ ماہ تک رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اٹھارہ برس تھی۔ اپنی بہن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ کی کنیت ام عبداللہ رضی اللہ عنہا مشہور ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ۵۷ ہجری میں ہوا۔

آپ رضی اللہ عنہا اعلم بالقرآن، فقیہ النفس اور عرب کے اشعار و نسب کو سب سے زیادہ جاننے والی تھیں۔ صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی وہ آپ کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہو جاتے اور آپ رضی اللہ عنہا انہیں اس کا حل پیش فرمادیتیں۔ حضرت مروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اکابر صحابہ کو آپ رضی اللہ عنہا سے فرائض کے بارے میں سوال کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ، جاننے والی اور بہترین رائے رکھنے والی تھیں۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فقہ، طب اور اشعار کو جاننے والا نہیں دیکھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا اور تمام خواتین کے علم کو جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم سب سے زیادہ افضل ہوگا۔

(غلام: تذکرۃ الحفاظ والامتیاعاب فی معرفۃ الاصحاب)

احادیث مبارکہ:

❖ رسول اللہ ﷺ نے آپ ﷺ سے فرمایا: یا عائشہ! ہذا جبرئیل یقرئک السلام اے عائشہ! یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وعلیہ السلام ورحمة اللہ اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: وہو یری مالاً اریکہ آپ ﷺ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔

(مشکوٰۃ المصابیح: رقم الحدیث: ۵۹۲۵)

❖ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ای الناس احب الیک؟ قال: عائشہ، قلت من الرجال، قال: ابوہا، آپ ﷺ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ (رضی اللہ عنہا) میں نے پوچھا مردوں میں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

(الجامع الترمذی: ابواب المناقب: من فضل عائشہ رضی اللہ عنہا)

❖ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا: ہذہ زوجتک فی الدنیا و الاخرۃ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں۔

(الجامع الترمذی: ابواب المناقب: من فضل عائشہ رضی اللہ عنہا)

واقعا فک:

حضرت امام مسلم رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی

کافرون

کرتے اور جس کے نام قرعہ نکل آتا اس کو رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک غزوہ میں جا رہے تھے آپ ﷺ نے ہمارے درمیان قرعہ اندازی کی، اس میں میرے نام قرعہ نکل آیا میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ حجاب نازل ہونے کے بعد کا واقعہ تھا، مجھے اپنے محل میں سوار کیا جاتا اور جہاں ہم قیام کرتے وہاں مجھے محل سے اتار لیا جاتا حتیٰ کہ جب رسول جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچے آپ ﷺ نے ایک رات کوچ کا اعلان کر دیا۔ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں اٹھ کر لشکر سے دور نکل گئی، فقائے حاجت کے بعد میں اپنے کجاوہ کی طرف آئی، میں نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ لگا تو یمن کی بیبیوں کا جواہر میں پہنے ہوئی تھی وہ نہیں تھا۔ میں نے واپس لوٹ کر ہاتھ لگایا اور اس کو تلاش کرنے نے مجھے روک لیا اور وہ لوگ آئے جو میرا کجاوہ اٹھاتے تھے انہوں نے میرا کجاوہ اٹھایا اور اس کو اس اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی، ان کا گمان یہ تھا کہ میں اس کجاوے میں بیٹھی ہوتی ہوں، اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتیں تھیں گوشت سے بھر پور اور فربہ نہیں ہوتی تھیں، بہت کم کھانا کھاتی تھیں۔ اس لئے ان لوگوں نے جب کجاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو اس کے وزن کی طرف توجہ نہیں دی، اور میں ویسے بھی کم سن لڑکی تھی، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے لشکر روانہ ہونے کے بعد مجھے ہارمل محیا میں ان کے پڑاؤ پر آئی مگر وہاں بہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا میں نے اپنی اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں پہلے تھی اور میرا گمان یہ تھا کہ لوگ جب مجھے گم پائیں گے تو میری طرف لوٹیں گے جس وقت میں اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گئی اور حضرت صفوان بن معطل سلمیٰ ذکوانی اخیر شب میں لشکر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ صبح اندھیرے منہ سے میری جگہ کے پاس پہنچے انہوں نے ایک سوتے ہوئے انسان کا جسم دیکھا تو وہ میرے پاس آئے انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا کیونکہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا انہوں نے مجھ کو پہچان کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اس سے میں بیدار ہو گئی میں نے اپنے چہرے

پر اپنی چادر ڈال لی یہ خدا انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سوا اناللہ وانا الیہ راجعون کے میں نے ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اونٹنی کو اس کے اگلے پیروں پر بٹھایا اور میں اس اونٹنی پر سوار ہو گئی حتیٰ کہ لشکر کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہم اس سے آکر مل گئے۔ لشکر والے ٹھیک دوپہر کے وقت پہنچے تھے۔ میرے اس واقعہ سے جس شخص نے بھی ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور جس شخص نے سب سے بڑی تہمت لگائی وہ عبد اللہ بن ابی بن سلول (لعنہ اللہ علیہ) تھا، ہم مدینہ پہنچ گئے اور میں مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ماہ تک بیمار رہی ادھر لوگوں میں یہ تہمت لگانے والوں کا قول مشہور ہوا تھا اور مجھے ان باتوں میں سے کسی کا بھی علم نہ تھا، البتہ مجھ کو یہ چیز شک میں ڈالتی تھی اور میرے درد میں اضافہ کرتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کا جو لطف و کرم پہلے میری بیماری میں ہوتا تھا اس کو اب میں محسوس نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ آنے کے بعد صرف سلام کرتے، پھر فرماتے تمہارا حال کیا ہے؟ اس سے مجھے شک پڑتا تھا مگر مجھے کسی خرابی کا علم نہ تھا حتیٰ کہ میں کمزور ہونے کے بعد ایک دن قضائے حاجت کے لئے باہر میدان میں گئی اور ہم قضائے حاجت کے لئے وہیں جاتے تھے میرے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ہم لوگ رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ ہمارے گھروں میں بیت الخلاء بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارا حال عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا ہمیں گھروں میں بیت الخلاء بنانے میں اذیت ہوتی تھی اور ہم اس سے اجتناب کرتے تھے۔ میں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ہم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں اور ان کی والدہ صفہ بن عامر کی بیٹی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، اور ان کا بیٹا ام سلمہ بن اثاثہ بن عباد بن مطلب تھا، سو میں اور ابوہریرہ کی بیٹی (یعنی حضرت ام سلمہ) اپنے گھر سے چل پڑیں۔ جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوئیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چادر میں الجھ کر گر گئیں انہوں نے کہا ام سلمہ ہلاک ہو جائے میں نے کہا کہ تم نے بری بات کہی تم ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو بدر میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اے خاتون! کیا تم کو اس کے قول کا علم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی تہمت سے

باخبر کیا، یہ سن کر میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے آپ نے سلام کیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں؟ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اس خبر کی تحقیق کروں مجھے رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے پاس آ گئی، میں نے کہا اے امی جان! یہ لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے بیٹی! اپنے اعصاب کو پرسکون رکھو یہ خدا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے نزدیک بہت خوبصورت ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سونکھیں بھی ہوں اور وہ اس کے خلاف کوئی بات نہ بنائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا واقعی لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی اور صبح کو بھی میرے آنسو نہ رکے، اور نہ میں نے نیند کو سرمہ بنایا، میں صبح کو رو رہی تھی ادھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا آپ ﷺ نے ان سے اپنی اہلیہ کو علیحدہ کرنے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے، اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ ﷺ کو وہی مشورہ دیا جس کا رسول اللہ کو یقین تھا کہ آپ ﷺ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں کیونکہ اس کو رسول اللہ ﷺ کی محبت کا علم تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ ﷺ کی اہلیہ ہیں اور ہمیں ان کے متعلق صرف پارسائی کا یقین ہے البتہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کوئی سنگی نہیں کی اور ان کے سوا اور بھی بہت عورتیں ہیں، اور (اس کی) باندی سے سوال کیجئے وہ آپ ﷺ سے سچی بات کہیں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور فرمایا: کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تم کو عائشہ کے متعلق کوئی شک ہو، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے علم کے مطابق اگر کوئی چیز ان میں باعث عیب ہے تو وہ یہ کہ وہ کم سن لڑکی ہیں اپنے گھر کا آنا گوندھتے گوندھتے سو جاتی ہیں اور بکری آکر وہ آنا کھا

جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ منبر پر رونق افروز ہوئے اور عبد اللہ بن ابی سلول سے جواب طلب کیا رسول اللہ ﷺ نے منبر پر فرمایا: اے مسلمانوں کے گروہ! اس شخص کی طرف سے مجھے کون جواب دے گا جس کی طرف سے مجھے اپنے اہل خانہ کے معاملہ میں اذیت پہنچی ہے، بہ خدا مجھے اپنی اہلیہ کے متعلق پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں ہے اور جس مرد کا انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے اس کے متعلق بھی پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں وہ جب بھی میرے گھر گیا میرے ساتھ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کو اس شخص کی طرف سے جواب دیتا ہوں، اگر وہ شخص اوس میں سے ہو تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر وہ ہمارے بھائی خورج میں سے ہو تو آپ ﷺ اس کے متعلق حکم دیں ہم آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہ خورج کے سردار تھے اور نیک شخص تھے لیکن قبائلی تعصب نے ان کو بھڑکا دیا انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا: تم نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم تم اس کو قتل کرو گے نہ کر سکو گے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پچاڑ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے جھوٹ بولا بہ خدا ہم اس کو ضرور قتل کریں گے، تم خود بھی منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو۔ پھر اوس اور خورج دونوں قبیلے جوش میں آ گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے، دراک حالیکہ رسول اللہ ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ ان کو مکمل ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سارا دن روتی رہی میرے آنسوؤں کے نہ میں نے نیند کو سرمہ بنایا اور میرے والدین یہ گمان کرتے رہے تھے کہ اس قدر رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا پھر جس وقت میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے ایک انصاری خاتون نے آنے کی اجازت مانگی میں نے اس کو اجازت دے دی وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ

گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سے میرے متعلق یہ باتیں بنائی گئی تھیں آپ ﷺ میرے پاس بیٹھے نہیں تھے اور ایک ماہ سے میرے متعلق آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، پھر رسول اللہ ﷺ نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا: اے عائشہ! مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی خبر پہنچی ہے اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری برأت ظاہر فرما دے گا اور اگر (بالفرض) تم اس گناہ میں ملوث ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو گئے حتیٰ کہ مجھے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوا میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں کا جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے پتا نہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں کا جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی کہا بخدا مجھے پتا نہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں ایک کم سن لڑکی ہوں میں بہت زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھتی بہ خدا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے اس تہمت کو سن لیا ہے اور یہ تم لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے اور اگر میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے میں اس گناہ سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے اور بے شک بہ خدا میں اپنے اور تمہارے درمیان صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال پاتی ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے مقابل میں نے اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جا کر لیٹ گئی اور بہ خدا مجھے یہ یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برأت کو ظاہر کر دے گا، اور بہ خدا یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق قرآن مجید میں وحی نازل فرمائے گا۔ اور میں اپنی حیثیت اس سے کم سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق ایسا کلام نازل

فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ لیکن مجھے یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول ﷺ کو نیند میں کوئی ایسا خواب دکھا دے گا جس میں اللہ تعالیٰ میری برأت ظاہر فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعد ازاں بھی رسول اللہ ﷺ اپنی مجلس سے اٹھے ہی تھے نہ اٹھنے کا قصد کیا تھا اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبی ﷺ پر وحی نازل فرمائی اور نبی ﷺ پر نزول وحی کے وقت جو شدت طاری ہوتی تھی وہ طاری ہو گئی حتیٰ کہ اس انتہائی سرد دن میں بھی آپ ﷺ سے پسینہ (مبارک) کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے جب رسول اللہ ﷺ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ ﷺ نہیں رہے تھے اور آپ ﷺ نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ تھی کہ: اے عائشہ! تم کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برأت ظاہر کر دی۔ (صحیح مسلم: کتاب التوبۃ: باب فی حدیث الافک وقبول توبۃ القاذف)

مذکورہ بالا واقعہ کو ”واقعہ افک“ کہا جاتا ہے۔ افک سے مراد بہتان تراشی کی انتہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے (نعوذ باللہ) جب تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کی برأت میں وحی کا نزول فرمایا۔ بعض سادہ لوح اہل ایمان بھی منافقین کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے نزول وحی کے بعد ان پر حد قذف جاری کی گئی۔ نبی کریم ﷺ کو نزول وحی سے قبل اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کا علم تھا جس پر آپ ﷺ کے کلمات مبارک فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیر او قد ذکر وار جلا ما علمت علیہ الا خیرا ”بعد ازاں مجھے اپنی اہلیہ کے متعلق پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں ہے اور جس مرد کا انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے اس کے متعلق بھی پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں“ خاص طور پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر آپ ﷺ کو اس امر میں ذرا تردد بھی ہوتا تو آپ ﷺ کبھی بھی اپنی زوجہ محترمہ کی پاکیزگی پر حلف نہ اٹھاتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہا سے علم ہونے کے باوجود اس مسئلہ سے متعلق سوالات کیوں فرمائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ سوالات اس وجہ سے فرمائے تاکہ معترضین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جب آپ کے اپنے اہل و عیال

پر تہمت لگائی گئی تو آپ ﷺ نے اس کی تحقیق نہیں فرمائی اور قریبی احباب سے آپ ﷺ نے سوالات اس لئے فرمائے تاکہ آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور کردار کے بے داغ ہونے کو ظاہر فرما دیا جائے۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس کلام کا تعلق ہے ”تم لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے“ تو اس کا مخاطب نبی مکرم ﷺ کی ذات گرامی نہیں بلکہ وہ سادہ لوح مسلمان ہیں جو منافقین کی باتوں میں آ کر اس گناہ میں ملوث ہو گئے تھے۔

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی ان آیات مقدسات کا نزول فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمۡ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِآفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمۡ بِهِ عِلْمٌ ۖ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَيَذَرُكَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَعُوفٌ رَجِئٌ ۝ (النور ۲۳: ۲۰ تا ۲۱)

ترجمہ: بیشک جن لوگوں نے (عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر) بہتان لگایا تھا (وہ بھی) تم میں سے ایک جماعت تھی، تم اس (بہتان کے واقعہ) کو اپنے حق میں برامت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر (ہو گیا) ہے ان میں سے ہر ایک کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور ان میں سے جس نے اس (بہتان) میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے زبردست عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس (بہتان) کو سنا تھا تو مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں اپنیوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور (یہ) کہہ دیتے کہ یہ کھلا (جھوٹ پر مبنی) بہتان ہے۔ یہ (افتراء پر در لوگ) اس (طوفان) پر چار گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لاسکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس (تہمت کے) چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ جب تم اس (بات) کو (ایک دوسرے سے سن کر) اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا (خود) تمہیں کو علم ہی نہ تھا اور اس (چرچے) کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، مالا نکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی (جسارت ہو رہی) تھی۔ اور جب تم نے یہ (بہتان) سنا تھا تو تم نے (اسی وقت) یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لئے یہ (جائز ہی) نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں (بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ! تو پاک ہے) اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم ﷺ کی زوجہ بنا دے) یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات (عمر بھی بھر) نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو۔ اور اللہ تمہارے لئے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بیشک جو لوگ اس

بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ (ایسے لوگوں کے عوام کو) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو (تم بھی) پہلی امتوں کی طرح برباد کر دیئے جاتے) مگر اللہ بڑا شفیق بڑا رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

و انما وصف الله تعالى ذلك الكذب بكونه افكا لأن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه: أحدها: أن كونها زوجة للرسول صلى الله عليه واله وسلم المعصوم يمنع من ذلك لأن الأنبياء مبعوثون الى الكفار ليدعوهم و يستعطفوهم فوجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم و كون الانسان بحيث تكون زوجته مسافحة من اعظم المنفرات، فان قيل كيف جاز ان تكون امرأة النبي كافرًا كأمرة نوح و لوط و لم يجز أن تكون فاجرة و أيضا فلو لم يجز ذلك لكان الرسول ﷺ أعرف الناس بامتناعه و لو عرف ذلك لها ضاق قلبه و لها سأل عائشة عن كيفية الواقعة۔

قلنا (الجواب) عن الاول ان الكفر ليس من المنفرات أما كونها فاجرة فمن المنفرات (الجواب) عن الثاني أنه عليه السلام كثيرا ما كان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه لفساد تلك الأقوال، قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فكان هذا من هذا

الباب (التفیر البکیر: ج: ۱۲/ ص: ۱۷۴)

ترجمہ: خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو افک اس لئے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حال کچھ وجہ سے اس بہتان کے خلاف پر دلالت کرتا ہے: ان میں سے ایک آپ رضی اللہ عنہا کا معصوم رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ ہونا ہے جو اس بات کو منع کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا سے اس عمل قبیح کا صدور ہو، کیونکہ انبیاء کرام ﷺ کو کفار کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے تاکہ وہ انہیں دعوت دیں اور ان سے جھکاؤ کو طلب کریں۔ اس لئے واجب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان سے لوگوں کو متنفرد کر دے اور انسان کی بیوی کا بدکردار ہونا سب سے زیادہ لوگوں کو نفرت دلانے والا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کا کافر ہونا تو ممکن ہو جیسے حضرت نوح و لوط علیہما السلام کی بیویاں اور نبی کی بیوی کا بدکردار ہونا جائز نہ ہو؟ دوسری بات یہ کہ اگر نبی کی بیوی کا بدکردار ہونا ممکن نہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کریم ﷺ اس بات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعہ کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں فرماتے اور نہ ہی آپ ﷺ کا سینہ مبارک اس سے ٹکی محسوس کرتا؟

پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کافر ہونا ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو نفرت دلائیں (جیسے بد صورت یا سیرت ہونا) اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا قلب اطہر اکثر کفار کی باتوں کی وجہ سے ٹکی محسوس کرتا تھا جبکہ نبی کریم ﷺ ان باتوں کے فائدہ ہونے کو بخوبی جانتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ ﷺ کا سینہ مبارک ان کی باتوں سے ٹکی محسوس کرتا ہے۔ پس آپ ﷺ کا اس بابت ٹکی کو محسوس فرمانا

اسی طور پر ہے۔

امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین پر اور بالخصوص حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والا اور ان کی عصمت و پاکیزگی میں شک کرنے والا ملعون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور دنیا و آخرت کی خیر سے محروم ہے۔ تمام مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں کیونکہ قرآن مجید کی آیات مقدسات نازل ہوئی ہیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت قطعی طور پر ثابت ہے اسی لئے ان آیات کے نزول کے بعد آپ کی پاکدامنی پر شک کرنے والا اور آپ پر تہمت لگانے والا بالاتفاق کافر ہے جبکہ دیگر ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والا کافر نہیں ہو گا کیونکہ اگر ازواج مطہرات پر مطلقاً تہمت باندھنا کفر ہوتا تو سورہ نور کی آیات مقدسات کے نزول سے قبل جن لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی نبی کریم ﷺ ان کو حد قذف لگانے کے بجائے ازواج مطہرات پر تہمت لگانے پر مرتد ہونے کی وجہ قتل فرما دیتے جبکہ ایسا نہیں ہوا اور آپ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی منافق لعنہ اللہ علیہ اور اس کے جھوٹی تشہیر سے متاثر ہونے والے سادہ لوح صحابہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمزہ بنت جحش، حضرت مطحی اللہؓ پر حد قذف کو جاری فرمایا۔ یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ازواج مطہرات پر مطلقاً تہمت لگانا کفر نہیں البتہ آپ ﷺ پر نعوذ باللہ تہمت باندھنے والا ملعون، غیث، انتہائی شقی اور ذلیل ترین ہے۔ اگر کسی ملعون نے یہ عمل نعوذ باللہ نبی کریم ﷺ کی اہانت کے طور پر کیا تو اس کے کافر ہونے اور واجب القتل ہونے میں کوئی شک نہیں۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و خبر صحیح مشہور أغنی اشتہاراً عن ذکرہ

(تفیر القرطبی: ج: ۱۲/ ص: ۱۷۷)

ترجمہ: اور یہ خبر صحیح و مشہور ہے۔ اس کے مشہور ہونے نے اس کو ذکر کئے جانے

سے مستغنی کر دیا ہے۔

حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و أجمع المسلمون على أن المراد ما افك به علي عائشة
رضي الله تعالى عنها (التفسير الكبير: ج ۱۲: ص ۱۷۳)

ترجمہ: اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جن پر تہمت لگائی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى
عنها (رد المحتار: ج ۶: ص ۳۷۸)

ترجمہ: حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔
فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

ولو قذف عائشة رضي الله عنها بالزنى كفر بالله ولو قذف
سائر نسوة النبي ﷺ لا يكفر وتستحق اللعنة

(الفتاوى الهندية: ج ۲: ص ۳۶۲)

ترجمہ: اگر کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی تو اس
نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دیگر ازواج پر
تہمت لگائی تو کافر نہیں ہوگا البتہ وہ لعنت کا مستحق ہے۔

حضرت امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و اعلم أن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله
عنهما بعد خديجة الكبرى رضي الله عنها أفضل نساء
العالمين و هي أم المؤمنين مطهرة من الفواحش برية
عما قالت الروافض فمن ذكرها بفاحشة فهو ولد الزنا

(شرح بدء الامالي: ص ۳۰۱)

ترجمہ: جان لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ

الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام عالمین کی عورتوں سے افضل ہیں اور آپ رضی اللہ عنہا تمام
مؤمنین کی ماں ہیں، تمام فحش معاملات سے پاک ہیں، روافض جو
آپ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہا اس سے بری ہیں۔ پس جس
کسی نے آپ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی وہ حرام کی اولاد ہے۔

امام تقی رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وما وقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل
و تاويلات فسيهم و الطعن فيهم ان كان ممم يخالف
الادلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله تعالى عنها
والا فبدعة و فسق (شرح العقائد الفقهية: ص ۱۶۲-۱۶۳)

ترجمہ: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو کچھ لڑائیاں یا جنگیں ہوئی ہیں
ان کی تاویلات میں اور محامل میں پس صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینا یا ان کے لئے
زبان طعن دراز کرنا اگر اس طور پر ہو کہ دلائل قطعیہ کی مخالفت ہو تو کفر ہے جیسے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانا ورنہ یہ بدعت اور فسق ہے۔
شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

فقال القاضي ابو يعلى: من قذف عائشة (رضي الله تعالى

عنها) بما برأها الله منه كفر بلا خلاف (الصارم السلول: ۳۹۱)

قاضی ابو یعلیٰ فرماتے ہیں: جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس بارے میں
تہمت لگائی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت کا اعلان فرما دیا ہے تو بغیر کسی
اختلاف کے کافر ہے۔

حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں:

فان اهل الافك رموا عائشة المطهرة رضى الله تعالى عنها بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل من سبها بما برأها الله منه مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر وهذا طريق قول مالك وهى سبيل لائحة لأهل البصائر ولو ان رجلا سب عائشة رضى الله تعالى عنها بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب (تفسير القرطبي: ج: ۱۲/ ص: ۲۰۶)

ترجمہ: بے شک اہل افک نے حضرت عائشہ مطہرہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کو اس سے بری فرمادیا۔ پس ہر وہ شخص جس نے آپ رضی اللہ عنہا پر سب و شتم اس بات کے ساتھ کیا جس سے آپ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بری فرمادیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی وہ کافر ہے اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول کا طریقہ ہے اور یہی اہل بصائر کا راستہ ہے اور اگر کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس تہمت کے علاوہ سب و شتم کیا جس سے آپ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے تو اس کی سزا تادیب ہے۔

خلاصہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت قطعی طور پر ثابت ہے اور اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اسی لئے اگر کسی نے آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی یا آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت، پاکیزگی و پاکدامنی میں شک کیا تو وہ ملعون و خبیث شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تاہم اگر کسی نے آپ رضی اللہ عنہا پر کسی ایسی بات کے ساتھ سب و شتم کیا جس بارے میں آپ رضی اللہ عنہا کی برأت قطعی طور پر ثابت نہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اسی طرح اگر کسی اور زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تاہم اس کے ملعون ہونے میں کوئی شک نہیں۔

توہین صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت وہ مبارک جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت کے لئے منتخب فرمایا۔ حضور نبی کریم ﷺ کی صحبت بابرکت کے فیض کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت نے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جس کسی شخص کو حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی آپ رضی اللہ عنہم کی صحبت بابرکت اختیار کرنے کا شرف ملا اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا تو قیامت تک آنے والے اغوا، انقلاب، ابدال و اوتاد، ابرار و صالحین اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پاسکتے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا:

يا ابا عبد الرحمن أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال والله ان الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ سمع الله لمن حمده فقال معاوية ربنا لك الحمد فما بعد هذا الشرف الأعظم (تفسير البتان واللسان: ص: ۱۰-۱۱)

ترجمہ: اے ابو عبد الرحمن! حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما میں سے افضل کون ہے؟ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم نبی مکرم ﷺ کے ساتھ جو غبار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے ہزار گنا بہتر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریفیں

میں۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟

صحابی کی تعریف:

لفظ صحابی کا اطلاق اصلاً ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کی صحبت کو اختیار کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ البتہ عرف شرع میں اس لفظ کا اطلاق اس فرد پر ہوتا ہے جو نبی کریم ﷺ کی صحبت سے مشرف ہوا ہو۔

صحابی کی تعریف کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمناً به و

مات على الاسلام (نخبۃ الفکر: ص: ۵۷۵-۵۷۶)

ترجمہ: صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہو۔

امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

دخل فيه من رآه وامن به من الجن لأنه عليه الصلاة و

السلام بعث اليهم قطعاً وهم مكلفون وفيهم العصاة

والطائعون (فتح المغیث: ج: ۲/ ص: ۸۰)

ترجمہ: صحابی کی تعریف میں وہ جن بھی داخل ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی زیارت کی ہو اور آپ ﷺ پر ایمان لائے ہوں کیونکہ آپ ﷺ کا ان کی طرف مبعوث ہونا قطعی ہے اور وہ مکلف بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور طاعت گزار بھی۔

امام عسقلانی رحمہ اللہ ملاقات کے بارے میں فرماتے ہیں:

و المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة، والمباشرة و

وصول أحدهما إلى الآخر و ان لم يكالهما و يدخل فيه

رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره

(شرح نخبۃ الفکر: ص: ۵۷۷)

ترجمہ: ملاقات سے مراد وہ ہے جو ایک ساتھ بیٹھنے، ساتھ چلنے اور ایک کے دوسرے تک پہنچنے سے زیادہ عام ہے اگرچہ آپس میں کلام نہ ہوا ہو۔ اس میں ایک کا دوسرے کو دیکھنا بھی داخل ہے چاہے وہ اپنے طور پر ہو یا کسی غیر کے ذریعے ہو۔

اس کے بارے میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال التلميذ: قوله: بغيره أي بأن يكون صغيراً فيحمل إلى

النبي صلى الله عليه وآله وسلم (شرح نخبۃ الفکر: ص: ۵۷۸)

ترجمہ: یہ طالب علم کہتا ہے کہ آپ کا ”بغیرہ“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ہو اور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں اسے اٹھا کر لے جایا گیا ہو۔

حضرت مفتی عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

◆ صحابی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہو۔ سب سے مناسب تعریف یہی ہے کہ اس طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ بصارت سے محروم تھے، بھی صحابہ کے زمرہ میں شمار کئے جائیں گے۔ ان کا صحابی ہونا متفق علیہ ہے۔

◆ اس ملاقات کا اعتبار نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد کیا جائے گا۔

◆ کافر و منافق کی مجالست و ملاقات کا اعتبار نہیں۔

◆ اس تعریف میں وہ جنات بھی داخل ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم ﷺ کی صحبت سے استفادہ کیا۔ اس وجہ سے ہر وہ شخص جس نے کسی صحابی جن رضی اللہ عنہ کی صحبت کو اختیار کیا وہ تابعی قرار پائے گا۔

❖ ملائکہ صحابہ میں شمار نہیں کئے جاتے۔

❖ نبی کریم ﷺ سے ملاقات یا آپ ﷺ کے دیدار سے مراد کسی شخص کا اپنی دنیوی زندگی میں آپ ﷺ کی زیارت کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ تمام انبیاء کرام جنہوں نے اپنے وصال کے بعد بموقع معراج نبی کریم ﷺ کی زیارت کی، صحابہ میں شمار نہیں کئے جائیں گے البتہ حضرت عیسیٰ و ادریس علیہما السلام کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا کیونکہ ان دونوں انبیاء کرام علیہما السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ اگر حضرت خضر و الیاس علیہما السلام کی ملاقات نبی کریم ﷺ سے ثابت ہو تو وہ بھی صحابہ کے گروہ میں شمار کئے جائیں گے۔ اسی لئے اگر یہ علی پیمہلی پوچھی جائے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بالاتفاق افضل ہیں؟ تو اس کے جواب میں ان چاروں انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا نام لیا جاسکتا ہے۔

❖ نبی کریم ﷺ کو آپ ﷺ کے عہد مبارک میں حیات ظاہری میں دیکھنا صحابیت کے ثبوت کے لئے ضروری ہے۔ اگر کسی نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا یا آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے حمد مبارک کو دیکھا تو صحابہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

❖ صحابی کی اس تعریف میں مرد و عورت، آزاد و غلام، بالغ و نابالغ، بینا و نابینا سب شامل ہیں۔ ملاقات کی قید لگانے کی وجہ سے مخضریٰ زمرہ صحابہ سے خارج ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کا عہد مبارک پایا مگر آپ ﷺ سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے جیسے حضرت اویس قرنی اور حضرت احمدہ (نجاشی) شاہ حبشہ رضی اللہ عنہما، اسی طرح وہ حضرات جنہوں نے بعثت یا اسلام قبول کرنے سے قبل نبی کریم ﷺ کی زیارت کی اور بعثت کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ﷺ کے عہد مبارک میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے وہ بھی صحابی نہیں ہیں۔

❖ صحابی ہونے کے دعویٰ کو دو شرائط کے ساتھ مطلقاً قبول کیا جائے گا:

- ۱۔ اس دعویٰ سے قبل اس کا عادل ہونا اور مقبول القول ہونا لازمی ہے۔
- ب۔ اس کا دعویٰ ایسا نہ ہو جس کو ہر سلیم العقل انسان رد کرتا ہو اور ظاہر اس کو جھوٹ قرار دیتا ہو۔ پس اگر کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے عہد مبارک میں اپنی ملاقات کا دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا وصال ۱۰ھ میں ہوا تاہم اس بات کا امکان ہے نبی کریم ﷺ کسی امتی پر فضل فرمائیں اور اسے اپنی زیارت سے بعد وصال حمد مبارک کے ساتھ مشرف فرمائیں تاہم اس صورت میں بھی وہ صحابی نہیں کہلاتے گا کیونکہ اس کا یہ زیارت کرنا نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک کے بعد ہے۔ جیسا کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ”رتن ہندی“ کے بارے میں فرمایا:

رتن الہندی و مآذرک ما رتن الہندی شیخ دجال بلا
ریب، ظہر بعد ستمائة، فادعی الصحبة والصحابة لا
یکذبون

ترجمہ: رتن ہندی، اور تم کیا جانو کہ یہ رتن ہندی کیا ہے؟ بلا شک و شبہ یہ دجال ہے، چھٹی صدی ہجری کے بعد یہ ظاہر ہوا اور صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جھوٹ نہیں بولتے۔

حضرت مفتی عبدالحی عظیمیہ کے والد گرامی ”نظم الدرر فی سلک شق القمر“ میں فرماتے ہیں کہ رتن ہندی معمر نے کہا کہ میں نے ایک سردرات دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس کا ایک حصہ مشرق میں جبکہ دوسرا مغرب میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے لئے اندھیرا ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں حصے مل گئے۔ مجھے بہت تعجب ہوا میں نے ایک جانب سے آنے والے سواروں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ مکہ میں ایک ہاشمی شخص ظاہر ہوا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے طلب کرنے پر یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اس

کے بعد سے مجھے آپ ﷺ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور میں مکہ حاضر ہو کر آپ کی صحبت سے مشرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے طویل عمر عطا کی ہے میری عمر آج چھ سو (۶۰۰) برس ہے۔

اس ملعون کو علماء نے کذاب و دجال کہا ہے، کیونکہ تمام علماء کا اتفاق ہے تمام صحابہ میں انتقال فرمانے والے سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا وصال ۱۱۰ھ میں ہوا۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد میں بھی اس کا ثبوت ہے جو آپ ﷺ نے اپنے وصال سے ایک ماہ قبل اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سو سال کے بعد تم میں سے کوئی روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ (البخاری: کتاب العلم فی باب الاسمر فی العلم) اس صورت میں یہ کیسے صحابی ہو سکتا ہے۔ (تقریر الامانی: ص: ۳۹۳ تا ۵۰۴ ملخصاً)

یہ دراصل کفار کا وہی حربہ تھا جو عیسائیت کو مخ کرنے کے لیے یہودیوں نے سینٹ پال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد آپ کا حواری و صحابی بنا کر استعمال کیا تھا تاہم بحمد اللہ تعالیٰ اسلام ان کے اس بد ارادہ سے محفوظ و مامون رہا۔ اللہ تعالیٰ علمائے ربانین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین

قرآن حکیم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں فضیلت صحابہ

قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام مبارک قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب ۳۳: ۳ میں ذکر ہوا اور وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

شَطَطَهُ فَأَزْرَدَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ (النحل: ۲۹)

ترجمہ: محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ (ﷺ) کی معیت اور سنگت میں ہیں (وہ) کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے بخود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ (صرف) اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلب کار ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں (بھی مذکور) ہیں۔ ان کے (یہی) اوصاف انجیل میں (بھی مرقوم) ہیں۔ وہ (صحابہ ہمارے محبوب مکرم ﷺ کی) کھیتی کی طرح ہیں جس نے (سب سے پہلے) اپنی باریک سی کونپل نکالی پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدی کھڑی ہو گئی (اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو) کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی (اللہ نے اپنے حبیب ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے) تاکہ ان کے ذریعے وہ (محمد رسول اللہ ﷺ سے ملنے والے) کافروں کے دل جلائے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان خیر کم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم

الذین یلونہم (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث ۶۳۵۲)

ترجمہ: تم میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

سأل رجل النبي ﷺ أي الناس خير قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث ۶۳۵۵)
ترجمہ: ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟
آپ ﷺ نے فرمایا: جس زمانہ میں میں ہوں، پھر دوسرے زمانہ کے، پھر تیسرے زمانہ کے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:
لا تمس النار من رانی اور ای من رانی

(جامع الترمذی: ج: ۲/ ص: ۷۰۵)

ترجمہ: اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی یا اس کی زیارت کی جس نے میری زیارت کی۔

حضرت عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ما من احد من اصحابي يموت بارض الا بعث قائدا و نورا لهم يوم القيامة (جامع الترمذی: ج: ۲/ ص: ۷۰۵)

ترجمہ: میرا کوئی بھی صحابی کسی سر زمین پر وفات نہیں پاتا مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ ان کا قائد بن کر اٹھے گا اور ان کے لئے نور ہوگا۔

تو ہیں صحابہ کا حرام ہونا:

حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الله الله في اصحابي لا تتحدوهم غرضاً بعدى فمن احبهم فبجبي احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله و من اذى الله

يوشك ان ياخذها (جامع الترمذی: ج: ۲/ ص: ۷۰۶)

ترجمہ: اللہ! اللہ! میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا، جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کی گرفت فرمائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على

شركهم (جامع الترمذی: ج: ۲/ ص: ۷۰۶)

ترجمہ: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہہ رہے ہیں تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو

ان احدكم انفق مثل احد ذهباً ما ادرك مد احدهم

ولا نصيفه (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث: ۶۳۶۳)

ترجمہ: میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ

قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا

بھی خیرات دے تو وہ صحابہ کے دئیے ہوئے ایک مد (ایک کلو گرام) بلکہ

نصف مد کے برابر بھی نہیں ہے۔

ان تمام احادیث وغیرہ کے علاوہ کئی ایک آیات مقدسہ اور احادیث شریفہ ہیں جو

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قدر و منزلت اور بلند درجہ پر فائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جو شخص

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی (نحوذ باللہ) تکفیر کرتا ہے یا انہیں گالیاں دیتا ہے، وہ انتہائی غیث اور متحق لعنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب دشتم کرنا موجب کفر نہیں ہے اور نہ ہی اس وجہ سے سب دشتم کو قتل کیا جائے گا کیونکہ کسی مسلمان کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا کفر اور بیح الدم نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

سباب المسلم فسوق

(صحیح مسلم: باب: بیان قول النبی ﷺ سباب المسلم فسوق)

مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے۔

حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا موسى بن اسماعيل نا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي ﷺ ح و نا هارون بن عبد الله و نصير بن الفرج قال نا ابو اسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد ابن هلال عن عبد الله بن مطرف عن ابي برزة قال: كنت عند ابي بكر فتغيظ علي رجل فاشتد عليه فقلت: تاخذن لي يا خليفة رسول الله ﷺ اضرب عنقه قال: فاذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فارسا الى فقال: ما الذي قلت انفا؟ قلت: ائذن لي اضرب عنقه قال: اُكنت فاعلا لو امرتك قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام

(سنن أبي داؤد: باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ، رقم الحديث: ۴۳۶۳)

ترجمہ: حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پر آپ رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر سختی کی۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کے غلیف

آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر آپ رضی اللہ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور ایک جگہ تشریف لے گئے اور مجھے بلوا کر پوچھا: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اگر میں تجھے حکم دے دیتا تو تو ایسا کر دیتا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی انسان کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں۔

اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابی کی توہین کرنا یا اسے گالی دینا کفر و ارتداد ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ذات کو گالی دینے والے کی تکفیر کرتے اور اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیتے۔ اسی طرح واقعہ افک کے بارے میں مروی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت مسطح رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جو کہ بدری صحابی تھے تاہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تکفیر کرنے کے بجائے ان کی مذمت کی۔

امام مسلم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں:

فقلت: تعس مسطح، فقلت لها: بیئس ما قلت أ تسبین

رجلا قد شهد بدرا (صحیح مسلم: رقم الحديث: ۶۸۹۲)

ترجمہ: آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: مسطح ہلاک ہو جائے، میں نے اس سے کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے تم ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا تھا۔

ایک اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا:

نزل ملك من السماء يكذبه (من ابی داؤد: کتاب الادب: باب فی الاستمرار)

ترجمہ: آسمان سے ایک فرشتہ اس کو جھٹلانے کے لئے نازل ہوا۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب نہ دینے کی تعلیم دی، تاہم اگر کسی صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نبی کریم ﷺ یا اسلام کے استخفاف میں برا کہا گیا تو یہ کفر ہو گا۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عبيد الله بن محمد العمري القاضي بمدينة طبرية سنة سبع و سبعين و مائتين، حدثنا اسماعيل بن ابي اويس، حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي الله تعالى عنهم، قال: قال رسول الله ﷺ: من سب الانبياء قتل و من سب اصحابي جلد (المعجم الصغير رقم: المديث: ٦٩٠)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے اور جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں۔ حضرت امام لاکائی فرماتے ہیں:

عن عمر بن عبد العزيز: ضرب من شتم عثمان ثلاثين سوطا..... و ضرب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما سب معاوية رضي الله تعالى عنه أسواطاً

(شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ج ٢/ ص ٢٢٤)

ترجمہ: حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو تیس کوڑے مارے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی کوڑے مارے جس نے حضرت معاویہ

رضی اللہ عنہ کو گالی دی تھی۔

امام تقی زانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و ما وقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل و تاويلات فسيهم و الطعن فيهم ان كان ممن يخالف الادلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله تعالى عنها

و الافبدعة و فسق (شرح العقائد النافية: ص: ١٦٢-١٦٣)

ترجمہ: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو کچھ لڑائیاں یا جنگیں ہوئی ہیں ان کی تاویلات ہیں اور محامل ہیں پس صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینا یا ان کے لئے زبان طعن دراز کرنا اگر اس طور پر ہو کہ دلائل قطعیہ کی مخالفت ہو تو کفر ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانا ورنہ یہ بدعت اور فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و هذا تصريح من العلامة أن سب الشيخين ليس بكفر عند العامة (شرح الفقه الأكبر: ص: ٤٢)

ترجمہ: یعنی یہ علامہ صاحب کی طرف سے وضاحت ہے کہ شیخین رضی اللہ عنہما کو گالی دینا علماء کے نزدیک کفر نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت بالا جماع قرآن حکیم کی آیت مقدسہ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا (التوبہ: ٩: ٢٠) سے ثابت ہے۔ تمام مفسرین و محدثین اور مجتہدین کا اجماع ہے کہ یہاں صاحبہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اس آیت مقدسہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

وفيها النص على صحبته رضي الله تعالى عنه لرسول الله ﷺ و لم يشك ذلك لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة

والسلام سواہو کونہ المراد من صاحب مما وقع علیہ
الاجماع ککون المراد من العبد فی قوله تعالیٰ: سبحان
الذی اسری بعبدہ رسول اللہ ﷺ و من هنا قالوا: ان
انکار صحبتہ کفر (روح المعانی: ج: ۵/ ص: ۱۳۳)

ترجمہ: یعنی اس میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت کا ثبوت
ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کے کسی اور صحابی کے لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے
علاوہ ثابت نہیں ہے، اور صاحب سے آپ رضی اللہ عنہ کی ذات کا مراد ہونا ان میں
سے ہے جن پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی آیت سبحان الذی
اسری بعبدہ میں عہدہ سے مراد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کا ہونا، اسی
لئے علماء نے کہا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
و اما من انکر صحبة أبي بكر فيكفر لكونه انكارا لنص
القرآن حيث قال الله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان
الله معنا واجماع المفسرين على أنه المراد به

(شرح الفقہ الاکبر: ص: ۱۶۳)

ترجمہ: اور جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو
جائے گا کیونکہ اس صورت میں یہ قرآن حکیم کی نص کا انکار ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اور مفسرین کا اجماع
ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى
عنها، أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهيته في علي أو

ان جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح
المخالف للقرآن ولكن لو تاب تقبل توبته،

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

ترجمہ: اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں جس نے حضرت سیدہ عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا یا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے (نعوذ باللہ) خدا ہونے کا عقیدہ رکھا یا یہ عقیدہ
رکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے وحی نازل کرنے میں غلطی واقع ہوئی یا
اور کوئی ایسا واضح انکار کیا جو قرآن کے خلاف ہو لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو
اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و أما الرافضي سبب الشيخين بدون قذف للسيدة
عائشة رضي الله تعالى عنها ولا انكار صحبة الصديق رضي
الله تعالى عنه و نحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم
قبول التوبة بل ضلالة وبدعة (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

ترجمہ: جہاں تک اس رافضی کا تعلق ہے جو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والا ہو
جبکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت نہ لگاتا ہو اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کی
صحابیت کا انکار کرتا ہو یا کوئی اور ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو جو کفر ہو تو اس کا محض
حضرات شیخین کو گالی دینا کفر نہیں ہو گا چہ جائیکہ اس کی توبہ قبول نہ ہو، بلکہ وہ
گمراہ و بدعتی ہو گا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی
صحابیت کے انکار کو کفر لکھا ہے۔ ہماری رائے میں سورۃ الاحزاب ۳۷ کی روشنی میں حضرت
سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے کیونکہ اشارۃً النص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت

میں مذکور زید نامی شخص ایک مؤمن اور رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔

جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی (نعوذ باللہ) تکفیر کرنے یا انہیں شہید کرنے کا تعلق ہے تو یہ عمل اگرچہ گالی دینے سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے تاہم یہ بھی کفر نہیں تاہم ایسے شخص کے بدعتی، گمراہ، ملعون و فاسق اور خبیث ترین ہونے میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی (نعوذ باللہ) تکفیر کی اور ان کے خلاف تلوار اٹھائی ان میں خوارج کا نام سرفہرست ہے۔

خوارج:

حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ماہ صفر ۳ھ میں صفین کے مقام پر جنگ ہوئی اور یہ لڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ طرفین سے صلح کے لئے ایک شخص کو بطور حکم مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ ایک معاہدہ طے پا جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ واپس لوٹ آئے تو ایک جماعت آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انکار کر کے ان الحکمہ الا للہ کا نعرہ لگایا۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کئی بار معرکہ آرائی کی، بالاخر نہروان کے مقام پر ۳۸ھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد فرما کر ان کی قوت کو ختم کر دیا۔ خوارج کے تین افراد عبدالرحمن بن ملجم، برک بن عبد اللہ اور عمرو بن بکیر نے یہ عہد کیا کہ ہم تینوں افراد نعوذ باللہ حضرت سیدنا علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ ۷۱ رمضان المبارک بروز جمعہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کہ ابن ملجم ملعون نے آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا ایسا شدید وار کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک کھینٹی

تک کٹ گئی۔ اس کا زخم کافی شدید تھا پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ ہفتہ تک بقید حیات رہے اور اتوار کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ (غلامہ تاریخ الخلفاء: ص: ۳۷۲-۳۷۳)

حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

خوارج کے اصل فرقے ازرقہ، اباضیہ، صفریہ اور نجدیہ ہیں، باقی فرقے ان کی شاخیں ہیں۔ خوارج کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کفر پر اجماع ہے۔ اسی طرح وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو اس آیت کریمہ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ (یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی جان تک صرف کر دیتا ہے) کا مصداق قرار دیتے ہیں۔

(غلامہ مقالات اسلامیین: ج: ۱/ ص: ۹۱ تا ۱۰۳)

شیخ عبدالقادر بغدادی لکھتے ہیں:

ان الذین یجمع الخوارج علی افتراق مذاہبها اکفار علی عثمان والحکمین واصحاب الجمل وکل من رضی بتحکیم الحکمین (الفرق بین الفرق: ص: ۴۵)

ترجمہ: خوارج کے تمام فرقے آپس کے اختلاف کے باوجود جس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی اور امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اور حکمین یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اور جنگ جمل کے تمام شرکاء اور وہ تمام لوگ جو حکمین کی تحکیم پر راضی ہیں (نعوذ باللہ) کافر ہیں۔

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

الخوارج حیث یقولون بکفر علی رضی اللہ عنہ و من تابعه

و کفر معاویة رضی اللہ عنہ و من شایعہ

(شرح الفقہ الکبیر: ج ۷: ۷۰)

یعنی خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جو ان کے متبع تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو ان کے ساتھ تھے، کی تکفیر کرتے تھے۔

حضرت امام سرخسی حدیث مشہور کی بحث میں فرماتے ہیں:

قسم یضلل جاحدة ولا یکفر وذلك نحو خبر الرجم.... فان خبر الرجم اتفق علیه العلماء من الصدر الاول والثانی و انما خالف فيه الخوارج و خلافهم لا یکون قدحا فی الاجماع ولهذا قال یضلل جاحدة

(امول السرخسی: ج ۱: ۱/۲۹۳)

ترجمہ: یعنی مشہور کی ایک قسم وہ ہے جس کا انکار کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ جیسے خبر رجم.... خبر رجم پر قرن اول اور قرن ثانی کے علماء کا اتفاق ہے۔ اس سے اختلاف خوارج نے ہی کیا ہے اور ان کا اختلاف اجماع میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا اسی لئے آپ (عیسیٰ بن ابان علیہ الرحمۃ) نے فرمایا کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا۔

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں:

ومذهبههم أن مرتكب الكبيرة كافر (رد المحتار: ج ۶: ۳۱۳)

ترجمہ: اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔

خوارج کے اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و خوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا علیه بتأويل يرون

أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم و يستحلون دماءنا و أموالنا و يسبون نساءنا و يكفرون اصحاب نبينا ﷺ و حكمهم حكم البغاة باجماع الفقهاء كما حققه في الفتح و انما لم نكفرهم لكونه عن تأويل و ان كان باطلا بخلاف المستحل بلا تأويل

(الدر المختار: ج ۶: ۳۱۳-۳۱۴)

خوارج وہ قوم ہیں جن کی قوت و شوکت ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تاویل کے ساتھ خروج کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ (نعوذ باللہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ باطل و کفر پر ہیں یا ان کے گناہ اس بات کو واجب کر دیتے ہیں کہ ان سے قتال کیا جائے اور وہ ہمارے خون اور مال کو حلال سمجھتے ہیں، ہماری خواتین کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم ﷺ کے اصحاب کی تکفیر کرتے ہیں۔ فقہاء کے اجماع کے مطابق ان کا حکم وہی حکم ہے جو باغیوں کا حکم ہے، جیسا کہ امام ابن ہمام نے فتح القدیر میں تحقیق فرمائی ہے۔ ہم ان کی تکفیر اس لئے نہیں کرتے کہ وہ ان تمام اعمال کو تاویل کے ساتھ کرتے ہیں اگرچہ ان کی تاویل باطل ہے۔ بخلاف ان کو بغیر تاویل کے حلال جاننے والے کی یعنی ان محرمات قطعیہ کو حلال جاننے والا کافر ہوگا۔

حضرت امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

و حكمهم عند جمهور الفقهاء و جمهور أهل الحديث حكم البغاة و عند مالك يستتابون فان تابوا و الا قتلوا دفعا لفسادهم لا كفرهم و ذهب بعض أهل الحديث الى انهم مرتدون لهم حكم المرتدين لقوله صلى الله عليه واله وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء

الأحلام يقولون من خير قول البرية يقولون القرآن لا
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم
من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلهم فان في قتلهم أجر
لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري قال ابن
المنذر ولا اعلم أحد وافق أهل الحديث على تكفيرهم و
هذا يقتضي نقل اجماع الفقهاء و ذكر في المحيط أن
بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع و بعضهم
يكفرون بعض أهل البدع و هو من خالف ببدعته دليلا
قطعيا و نسبه الى أكثر أهل السنة و النقل الاول أثبت
نعم و يقع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير و لكن
ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من
غيرهم ولا عبرة لغير الفقهاء و المنقول عن المجتهدين
ما ذكرنا و ابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين

(فتح القدیر: ج ۲: ص ۳۳۳)

ترجمہ: خلاصہ: جمہور فقہاء و جمہور علمائے حدیث اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک
ان کا حکم وہی ہے جو باغیوں کا ہے یعنی انہیں توبہ کی ترغیب دی جائے گی۔
اگر یہ توبہ کر لیں تو بہتر ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل ان کے فساد کو ختم
کرنے کی وجہ سے ہو گا نہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے، بعض علمائے حدیث کا
موقف یہ ہے کہ خوارج مرتد ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آخری
زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جو کم عمر ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، وہ
سب سے بہترین مخلوق کے قول سنائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے
لیکن وہ ان کے طلق سے بچنے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں

کے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پس تم جہاں نہیں انہیں پاؤ تو انہیں قتل
کر دو کیونکہ جو انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اسے اجر ملے گا۔ اسے امام
بخاری نے روایت کیا ہے..... امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں
کسی کو بھی نہیں جانتا جس نے خوارج کی تکفیر میں علمائے حدیث کی موافقت
کی ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کافر نہ ہونے پر فقہاء کا اجماع ہے۔ محیط
میں ہے کہ بعض فقہاء اہل بدعت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے جبکہ بعض
فقہاء بعض ان اہل بدعت کی تکفیر کرتے ہیں جو اپنی بدعت سے کسی دلیل قطعی
کی مخالفت کرتے ہوں، اور انہوں نے اسے اکثر علمائے اہل سنت کی طرف
منسوب کیا ہے۔ اور پہلی بات جو نقل کی گئی وہ زیادہ ثابت ہے۔ اہل مذاہب
کے کلام میں کافر بنانا بہت زیادہ ہے جبکہ فقہاء جو مجتہدین ہیں ان کے کلام
میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام میں ہے جو مجتہد نہیں ہیں۔ غیر مجتہد کا
کوئی اعتبار نہیں اور مجتہدین سے اس مسئلہ میں جو منقول ہے وہ ہم نے ذکر کر
دیا ہے اور ابن منذر مجتہدین کے مذاہب کو نقل کرنے میں سب سے زیادہ
جانتے والے ہیں۔

اس کے بارے میں علامہ ثامی فرماتے ہیں:

لكن صرح في كتابه المسأيرة بالاتفاق على تكفير
المخالف فيما كان من أصول الدين و ضرورياته: كالقول
بقدم العالم، و نفى حشر الاجساد و نفى العلم بالجزئيات
..... و كذا في شرح منية المصلي: ان ساء الشيخين و
منكر خلافتهم ممن بناء على شبهة له لا يكفر بخلاف من
ادعى أن عليا (رضي الله تعالى عنه) اله و ان جبريل غلط،
لان ذلك ليس عن شبهة و استفراغ الوسع في الاجتهاد

بل محض هوى اه. وتمناه فيه. قلت و كذا يكفر قاذف
عائشة (رضى الله تعالى عنها) ومنكر صحبة أبيها، لأن ذلك
تكذيب صريح القرآن (رد المحتار: ج: ٦/ ص: ٢١٣)

ترجمہ: لیکن آپ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص
دین کے اصولوں یا ضروریات میں سے کسی کی مخالفت کرے تو بالاتفاق اس
کی تکفیر کی جائے گی۔ جیسے یہ کہنا کہ عالم قدیم ہے، اور اجسام کے جمع کئے
جانے کی نفی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جزئیات کے علم کی نفی کرنا.... اور اسی
طرح سے شرح منیۃ المصلیٰ میں ہے کہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والا
اور ان کی خلافت کا انکار کرنے والا جس نے اسے شبہ کی وجہ سے نقل کیا ہو، کافر
نہیں ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو یہ دعویٰ کرے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں اور
جبریل امین علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی، کیونکہ یہ دعویٰ شبہ کی وجہ سے
نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے اپنی کوشش کو صرف کرنا ہے بلکہ یہ
محض نفسانہ خواہش کی وجہ سے ہے، اور اس کا مکمل حصہ اسی میں ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانے
والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کی صحابیت کا
انکار کرنے والا) کافر ہو جائے گا۔

امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة
و من بعدهم و استحلال دماءهم و أموالهم و اعتقادهم
التقرب بقتلهم الى ربهم و مع هذا لم يحكم الفقهاء

بکفرهم ليتأويلهم (المغنی: ج: ١٠/ ص: ٨٣)

ترجمہ: اور یہ بات معلوم ہے کہ خوارج کے مذہب میں (نعوذ باللہ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اور ان کے بعد کے لوگوں کی تکفیر بہت زیادہ ہے اور یہ بھی کہ وہ ان کے
خون اور مال کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ان کے قتل
کے ذریعہ سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود فقہاء نے ان کی
تاویل کی وجہ سے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔

خلاصہ:

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و توقیر کرنا واجب
ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب فاسق و فاجر اور ملعون ہے جبکہ ان پر سب و شتم کرنے
والا کافر نہیں ہے۔ خوارج نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو
بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی اور ان کو مباح الدم سمجھتے ہوئے ان کے
خلاف قتال کیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک شقی ابن ملجم نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی
رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ یقیناً ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنا اور ان کے خلاف قتال کرنا
انہیں سب و شتم کرنے سے زیادہ شدید اور قبیح و سنگین ہے تاہم اس کے باوجود فقہاء عظام اور
مجتہدین کرام نے قرآن و سنت سے مستنبط اصولوں و قواعد کے پیش نظر ان کی تکفیر نہیں
کی۔ مجتہدین کے اس عمل سے ان کا مسئلہ انکار میں انتہائی محتاط ہونا اور بخیر جون من
دین اللہ افواجہ کے بجائے یدخلون فی دین اللہ افواجہ کو پسند کرنا معلوم ہوتا
ہے۔ امام ابن ہمام کے قول لا عبرة لغير الفقهاء سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تکفیر کرنا
صرف ان چندہ اشخاص کا منصب ہے جنہیں اللہ رب کریم نے اجتہاد کے درجہ پر فائز فرمایا ہے۔
متکلمین، مفسرین، محدثین اور عام فقہاء جو درجہ اجتہاد پر نہیں پہنچے ان کا اس باب میں
کوئی اعتبار نہیں چہ جائیکہ ہمارے زمانے کے مقتیان کرام یا ان کے اساتذہ یا ان کے

اساتذہ کے اساتذہ فصحاء کسی کی تکفیر کریں جن کے بارے میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے ناقولن وحاکون فرمایا ہے۔ البتہ علمائے حق کا کسی مسئلہ میں مجتہدین کے مرتب کردہ اصولوں اور ان کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے کسی کی تکفیر کرنا درست ہے۔ اس پر تفصیلی بحث انشاء اللہ ہم آخر میں کریں گے۔

یاد رہے کہ خوارج یا کسی بھی فرقہ کے ایسے عقائد ہوں جو ضروریات دین کے معانی ہوں تو ان کی تکفیر کی جائے گی۔ جیسا کہ امام عبد القاہر نے خوارج کے ایک فرقہ یزیدیہ کا ذکر کیا ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی کی عجم میں بعثت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کتاب نازل فرمائے گا۔ اس کا دین دین صائبہ ہوگا۔ وہ کتاب قرآن کو منسوخ کر دے گی۔ یہ فرقہ بالاتفاق اسلام سے خارج ہے کیونکہ انہوں نے ضروریات دین کی تکذیب کی ہے۔

بدعقیدہ اور بے ادب کی صحبت و مودت سے اجتناب کرنا:

گستاخ اور بے ادب کی صحبت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ صحبت چاہے ایک لمحہ ہی کی کیوں نہ ہو، اثر رکھتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بد لوگوں کی صحبت بد بناتی ہے۔ بدکردار کی صحبت انسان کے کردار کو داغ دار بنا دیتی ہے جبکہ بدعقیدہ کی صحبت ایمان کے لئے سم قاتل ثابت ہوتی ہے اور انسان اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بدعقیدہ لوگوں کی صحبت و مودت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم
بِرُوحِهِ ۖ وَمَن يَدْخُلْهُمُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خُلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾ (المجادلہ: ۵۸)

ترجمہ: آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے دشمنی رکھتا ہے خواہ وہ ان کے باپ (اور دادا) ہوں یا بیٹے (اور پوتے) ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس (اللہ) نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں (ایسی) جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی (اللہ والوں) کی جماعت ہے، یاد رکھو! بیشک اللہ (والوں) کی جماعت ہی مراد پانے پالی ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ (الانعام: ۶۸)

ترجمہ: اور جب کبھی تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں (کج بحثی اور استہزاء میں) مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کبھی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں (یہ بات) بھلا دے تو یاد آجانے کے بعد تم (کبھی بھی) ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔

حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے ہرم بن حیان سے فرمایا:

ایاک ان تفارق السنة والجماعة فتفارق دينك وانت لا
تشعر فتدخل النار يوم القيامة (شرح بدء الامالی: ص: ۳۲)

ترجمہ: تم اہل سنت و جماعت سے علیحدہ ہونے سے اجتناب کرنا ورنہ تم اپنے دین کو
چھوڑ بیٹھو گے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں آگ میں
داخل کیا جائے گا۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضرت رجلا الوفاة فقیل له: قل لا اله الا الله. قال:
لا أقدر كنت أصعب قوما يأمروني لشتهم أبي بكر وعمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما (شرح الصدور: ص: ۴۷) المکتبۃ الختانیۃ

ترجمہ: ایک شخص کی موت کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو کلمہ طیبہ لا اله الا الله
پڑھ، اس نے کہا میں اس کی قدرت نہیں رکھتا کیوں کہ میں ان کی صحبت
میں بیٹھتا تھا جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو (نعوذ باللہ) گالیاں دینے کی
دعوت دیتے تھے۔ (شرح الصدور: باب ما یقول الانسان فی مرض الموت)

ہمارے زمانہ میں بہت سے لوگ العیاذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر زبان طعن
درا کرتے ہیں اور بعض تو اتنے جری ہیں کہ ماکان و مایکون کے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
علم و عقل، فقید المثال معجزات اور حسین ترین ذات و کردار کو اپنے محدود علم و ناقص عقل کے
ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے
صرف محبت کے ساتھ سمعنا و صدقنا و اطعنا کی اجازت ہے۔ وہ ذات اقدس اس
سے کہیں بلند ہے کہ کوئی اس مبارک ہستی کی ذات و صفات کو (نعوذ باللہ) بطور تنقید زیر بحث
لائے۔ یقیناً ایسے شخص کے غیث ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت ظاہری و باطنی
ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

ہزار بار بشیویم دہن بمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

نبوت اور عقیدہ ختم نبوت

اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہدایت کے لئے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا
ہے۔ عقیدہ رسالت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے کبھی بھی کسی نبی کی تعلیمات خالی نہیں
ریں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۳۶﴾ (النساء: ۱۳۶)

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسول
(ﷺ) کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی
گمراہی میں بھٹک گیا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ (النمل: ۱۱۳)

ترجمہ: اور بے شک ان کے پاس ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا
پس انہیں عذاب نے آپکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا:

أَنْ تَوْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

تَوْمَنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشِرَّةٌ (مسلم: کتاب الایمان: باب الایمان والاسلام والاحسان)

ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور یہ کہ تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔

امام ابو بکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

واعلم ان الایمان بالانبياء والرسول والملائكة واجب

قطعی و أن جاحدة یکفر (شرح بدہ الامالی ص: ۲۴۰)

ترجمہ: اور جان لو کہ بے شک انبیاء کرام، رسولوں اور ملائکہ پر ایمان لانا قطعی طور پر لازم ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور رسل عظام پر ایمان لانا لازم اور ضروریات دین میں سے ہے۔ جو کوئی کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی تکذیب دراصل اللہ کی تکذیب ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مجموعی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جن میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ کیا گیا ہے جبکہ کئی ایک کا ذکر قرآن صراحت کے ساتھ قرآن حکیم میں ذکر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ

وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ (غافر: ۳۰-۷۸)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرمادیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے (ابھی تک) آپ پر بیان نہیں فرمایا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں:

قلت یا رسول اللہ ﷺ ای الانبياء کان اول؟ قال: ادم

(علیہ السلام)، قلت: یا رسول اللہ ﷺ ونبی کان؟ قال:

نعم، نبی مکلم، قلت: یا رسول اللہ ﷺ کم المرسلون قال: ثلاث مائة وبضعة عشر جما غفیرا و فی رواية عن ابی امامة قال ابو ذر: قلت یا رسول اللہ ﷺ کم وفاء عدة الانبياء؟ قال: مائة الف و اربعة و عشرون الفا الرسل من ذلك ثلاث مائة و خمسة عشر جما غفیرا

(مشکوٰۃ المصابیح: رقم الحدیث: ۵۳۹۰)

ترجمہ: میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: آدم علیہ السلام، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں، وہ کلام فرمانے والے نبی تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ رسول کتنے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تین سواور کچھ کا جمع غفیر۔ یا ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کل انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار، ان میں سے رسول تین سو پندرہ کا جمع غفیر ہیں۔

انبیاء کرام اور رسولوں علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں وارد یہ حدیث خبر واحد ہے۔ اسی لئے اس ذکر کردہ تعداد کا انکار کفر نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر نام کے ساتھ قطعی طور پر ہوا ہے ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں:

۱ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام

۲ حضرت ادریس علیہ السلام

۳ حضرت نوح علیہ السلام

۴ حضرت ہود علیہ السلام

شخص پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے وہ سب پر ایمان لائے، البتہ جن حضرات کا نبی ہونا قطعی طور پر ثابت نہیں ان کے معاملہ میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے تاہم اگر کسی نے ان کے نبی ہونے کا انکار کر دیا تو کفر ثابت نہیں ہوگا۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں:

و قال: لا أدرى في الأنبياء رسل؛ أم قال: لا أدرى موسى

و عيسى، عليهما السلام مرسلين أو غير مرسلين، فقد

كفر أيضا لانه انكر النص (شرح بدء الامالي: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: کسی نے کہا: میں نہیں جانتا کہ انبیاء میں سے کوئی رسول بھی ہے۔ یا اس نے

کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام رسول ہیں۔ یا وہ دونوں

رسول نہیں ہیں۔ وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا۔

حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت قطعی طور پر ثابت ہے اسی لئے اس کا انکار کفر

ہے، البتہ وہ شخصیات جن کے نبی ہونے پر اجماع نہیں ان کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے،

جیسے حضرت خضر اور ذوالکفل علیہما السلام وغیرہ۔ ان دونوں بزرگان کے نبی ہونے پر اجماع

نہیں ہے۔ شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا بانكار نبوة الخضر و ذى الكفل عليهما السلام لعدم

الاجماع على نبوتهما (المحرر الرائق: ج: ۵/ ص: ۱۹۵)

ترجمہ: حضرت خضر اور ذوالکفل کی نبوت کے انکار سے بھی کفر نہیں ہوگا کیونکہ ان

دونوں کی نبوت پر اجماع نہیں ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

و سئل ابن مقاتل عن أنكر نبوة الخضر و ذى الكفل

فقال كل من لم تجتمع الامة على نبوته لا يضره أن يجحد

نبوته و لو قال: لو كان فلانا نبيا لم أومن به فقد كفر

۵ حضرت صالح علیہ السلام

۶ حضرت لوط علیہ السلام

۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام

۸ حضرت اسماعیل علیہ السلام

۹ حضرت اسحاق علیہ السلام

۱۰ حضرت یعقوب علیہ السلام

۱۱ حضرت یوسف علیہ السلام

۱۲ حضرت شعیب علیہ السلام

۱۳ حضرت ایوب علیہ السلام

۱۴ حضرت یونس علیہ السلام

۱۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام

۱۶ حضرت ہارون علیہ السلام

۱۷ حضرت یسع علیہ السلام

۱۸ حضرت الیاس علیہ السلام

۱۹ حضرت داؤد علیہ السلام

۲۰ حضرت سلیمان علیہ السلام

۲۱ حضرت زکریا علیہ السلام

۲۲ حضرت یحییٰ علیہ السلام

۲۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۲۴ خاتم النبیین، حبیب رب العالمین، رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ ﷺ

مذکورہ بالا انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کے قطعی ثبوت پر امت کا اجماع ہے۔ ان کے علاوہ وہ تمام اشخاص جن کی نبوت قطعی طور پر ثابت نہیں ان کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے۔ ہر

کذا فی المحيط (الفتاویٰ الہدیہ: ج: ۲/ ص: ۳۶۳)

ترجمہ: ابن مقاتل سے حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ہر وہ شخص جس کی نبوت پر امت کا اجماع نہیں ہے اس کی نبوت کا انکار نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر اس نے کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں تب بھی اس پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح محیط میں ہے۔

مذکورہ بالا علماء کے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر اور ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت پر کیونکہ اجماع نہیں ہے اور ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے لہذا ان کے نبی ہونے کا انکار کفر نہیں ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

عن جعفر فیمن یقول: آمنت بجميع أنبیائہ ولا اعلم ان آدم علیہ السلام نبی أم لا یکفر کذا فی العتابیۃ

(الفتاویٰ الہدیہ: ج: ۲/ ص: ۳۶۳)

ترجمہ: جعفر سے منقول ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ میں تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عتابیہ میں ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شرح عقائد میں ہے:

(و اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد علیہما السلام) اما نبوة آدم علیہ السلام فبالکتاب الدال علی انه قد امر و نہی مع القطع بانہ لم یکن فی زمنہ نبی آخر فہو بالوحی لا غیر و کذا السنۃ و الاجماع فانکار نبوتہ علی ما نقل عن البعض یکون کفرا (شرح العقائد النفیۃ: ص: ۱۳۶)

ترجمہ: سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا تعلق ہے تو کتاب اللہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے امر اور نہی قطعی طور پر فرمایا ہے جبکہ ان کے دور میں کوئی اور نبی بھی نہیں تھے۔ پس یہ بذریعہ وحی ہی ہو گا۔ اسی طرح سنت اور اجماع سے آپ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہے۔ پس آپ کی نبوت کا انکار کرنا جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے، کفر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے، اور اس پر قطعی اجماع ہے لہذا آپ کی نبوت کا انکار کفر ہے۔

ختم نبوت:

نبوت و رسالت کا سلسلہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ﷺ ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کی نصوص اور بکثرت احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تمام مسلمانوں کا ہر دور میں اس پر اجماع رہا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کی خاتمیت پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے یعنی یہ عقیدہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے اس قدر قطعی ہے کہ اس کے بغیر دین و ایمان کا قائم رہنا ممکن نہیں۔ نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں اور وصال مبارک کے بعد بھی کئی افراد نے نبی بننے کی کوشش کی لیکن امت نے مجموعی طور پر ہر دور میں ان کذابوں اور دجالوں کو بلا لیت و لعل رد کر دیا۔ ان میں اسود غنی، طلحہ، مسلمہ کذاب صحابہ بنت حارث، مختار ثقفی، حارث کذاب وغیرہ کے علاوہ زمانہ قریب کا مرزا قادیانی مشہور ہیں۔ ایمان کا محور سرکار دو عالم ﷺ کی

ذات گرامی ہے۔ اسی لئے دشمنان اسلام نے ہر دور میں محمد رسول اللہ ﷺ کی نقائص و عیوب سے پاک ذات اقدس کو نعوذ باللہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جس کا مقصد نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے تاکہ پھر دین و ایمان کی عمارت کو مسمار کرنا آسان ہو جائے۔ میلہ کذاب ہو یا مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے برگزیدہ بندہ پیدا فرمائے جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف یقینی قلبی اور علمی جہاد فرمایا۔ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله (مسلم: ۷۱۳)

ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بہت جھوٹ بولنے والے دجال ظاہر نہ ہوں۔ ان کی تعداد تقریباً تیس ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔

اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ آپ ﷺ کا آخری نبی ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔

ختم نبوت اور قرآن سنت:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صریح ارشاد فرماتا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

(الاحزاب: ۳۳-۳۰)

ترجمہ: محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔

خاتم النبیین ﷺ:

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے صریح ارشاد فرمادیا کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ ﷺ اس لئے خاتم ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت کو ختم و مکمل فرمادیا ہے۔ قوم کے آخری شخص کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ حضرت امام نصر علی بن محمد فارسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و الوجه ان المعنى: اخر النبیین و عن الحسن انه قال: خاتم هو الذى يختم به و المعنى انه ختم بى النبیین و الذى يختم به يقال فيه خاتم و خاتم بالفتح و الكسر جميعا و قرأ الباقر (و خاتم) بكسر التاء و الوجه انه فاعل من ختم يختم و المراد انه يختم النبیین (عليه الصلوٰۃ والسلام)

(الكتاب الموضح في وجوه القراءات و علمها: ج ۲: ۱۰۳۶)

ترجمہ: خاتم النبیین سے مراد سب سے آخری نبی ہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خاتم وہ ہے جس کے ذریعہ سے کسی چیز کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی آپ ﷺ کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جس کے ذریعہ سے ختم کیا جائے اسے خاتم اور خاتم فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ باقی علماء نے اسے تاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے یعنی یہ ختم بختم سے فاعل ہے جس کا مطلب یہ ہے آپ ﷺ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔

خاتم النبیین سے مراد یہی ہے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہو گا۔ لفظ خاتم کی کوئی بھی ایسی تاویل کرنا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ

آپ ﷺ آخری نبی نہیں ہیں کفر ہے، کیونکہ یہ تاویل قرآن و سنت کی واضح نصوص اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو (بطور) دین پسند کر لیا۔

دین مکمل ہو چکا ہے۔ اتمام اور اکمال دین کے بعد کسی بھی نبی اور رسول یا نبی کتاب کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ دین کا مکمل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین والرسل ہیں۔

سورۃ الاعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَأَمِنُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ

وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الاعراف: ۷۸)

ترجمہ: آپ فرمادیں: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول (بن کر آیا) ہوں جس کے لئے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی چلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاؤ جو (شانِ امیت کے حامل) نبی ہے جو اللہ پر اور اس کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے اور تم انہی کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاسکو۔

ایک اور مقام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِن أَكْثَرُ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبا: ۲۸)

ترجمہ: اور (اے حبیبِ مکرم! ﷺ) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ (آپ ﷺ) پوری انسانیت کے لئے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لئے تمام کی طرف نبی ہیں۔ اسی لئے کسی اور نبی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۷)

ترجمہ: اور (اے رسولِ مختتم! ﷺ) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔

مذکورہ صدر آیات مقدسہ کے علاوہ بھی کئی ایک آیات مبارکہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کسی کو بھی تاج نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ آپ ﷺ کو تمام عالمین اور تخلیق کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اس میں کسی زیادتی یا کمی کی کوئی گنجائش یا ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اب کسی نئے نبی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

نبی مکرم ﷺ کا آخری نبی ہونا تواتر اور اجماع سے بھی ثابت ہے، اور بکثرت احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

◆ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مِثْلِي وَ مِثْلُ

الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَكَمَلَهَا وَ أَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ

فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ

الْأَلْبَنَةِ (صحیح البخاری: باب خاتم النبیین)

♦ قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: أنا خاتم النبیین

(مسلم: کتاب الفضائل: باب ذکر کوثر ﷺ خاتم النبیین)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں خاتم النبیین ہوں۔

♦ قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: وانه سيكون في

امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبیین

لا نبی بعدی (سنن ابی داؤد: کتاب الفتن والملاحم: باب ذکر الفتن ودلائلها)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ان میں

سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور

میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ انه سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي

و أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی (سنن الترمذی: ج: ۲/ ص: ۳۹۲)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ان میں

سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور

میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ عن النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال: كانت بنو

اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی و

انه لا نبی بعدی (صحیح البخاری: کتاب امادیات الانبیاء: باب ما ذکر عن بنی اسرائیل)

ترجمہ: بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام ﷺ فرماتے تھے۔ جب کبھی ان میں سے

کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو ان کے بعد کوئی نبی ان کا خلیفہ بن جاتا۔ میرے

بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم لعلی انت منی

بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی

(صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم میرے لئے اسی طرح ہو

جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے۔ مگر یہ کہ

میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا

نبی (سنن الترمذی: ج: ۲/ ص: ۵۰۰)

ترجمہ: بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہے

اور نہ ہی کوئی نبی ہے۔

ان احادیث کے علاوہ بکثرت احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم ﷺ

نے اپنی خاتمیت کا ذکر فرمایا ہے لیکن بخوف طوالت ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا۔

ختم نبوت اور اقوال علماء:

اب ہم علماء عظام کے اقوال کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں گے۔

♦ حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اذا لم يعرف أن محمدا ﷺ آخر الأنبياء فليس بمسلم.

لأنه من الضروريات (الأشياء والاعتقادات: ج: ۲/ ص: ۹۱)

ترجمہ: جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں

ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔

♦ عقائد نسفیہ میں ہے:

و اول الانبياء ادم و اخرهم محمد عليهما السلام

(العقائد النسفية: ص: ۱۳۶)

ترجمہ: اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد رسول

اللہ ﷺ ہیں۔

◆ امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

و نشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ ولہ وسلم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم أرسلہ الی الخلق أجمعین خاتما
للنبيين و ناسخا لما قبلہ من الشرائع (المراۃ: ص: ۱۹۹)

ترجمہ: اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر اس طرح مبعوث فرمایا ہے کہ آپ ﷺ تمام انبیاء کرام کے خاتم ہیں اور اپنے سے قبل تمام شریعتوں کو منسوخ فرمانے والے ہیں۔

◆ شیخ ملا احمد حیون فرماتے ہیں:

(و خاتم النبیین ﷺ) ای لم یبعث بعدہ نبی قط و اذا
نزل بعدہ عیسیٰ فقد یعمل بشریعته و یکون خلیفہ لہ و
لم یحکم بشر من شریعة نفسه و ان کان نبیا قبلہ..... و
المقصود انه یفہم من الایۃ ختم النبوة علی نبینا علیہ
السلام (التفہیمات الاحمدیہ: ص: ۶۲۳)

ترجمہ: (خاتم النبیین ﷺ) یعنی آپ ﷺ کے بعد کسی بھی نبی کی ہرگز بعثت نہیں ہو گی، اور جب آپ ﷺ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرح الالفاظ کا نزول ہوگا تو اگرچہ آپ ﷺ حضور نبی کریم ﷺ سے پہلے نبی تھے وہ آپ ﷺ کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ﷺ کے خلیفہ ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے نبوت کا ہمارے نبی ﷺ پر ختم ہونا معلوم ہوتا ہے۔

◆ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

اذا لم یعرف الرجل أن محمدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم
آخر الانبیاء علیہم و علی نبینا السلام فلیس بمسلم

کذا فی الیتیمۃ (فتاویٰ احمدیہ: ج: ۲/ ص: ۳۶۳)

ترجمہ: جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح یتیمہ میں ہے۔
◆ امام ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و اللہ فتح بشرعہ الشرائع و أنہی مملتہ الملل و فضلہ
علی سائر الانبیاء و ختم بہ الرسالة و سد بہ باب
النبوة و جعلہ سید البشر و شفیع الأمة یوم المحشر
صلی اللہ علیہ والہ وسلم (شرح بدہ الامالی: ص: ۲۳۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی شریعت کے ذریعہ تمام شریعتوں کو مفتوح فرمادیا ہے۔ آپ ﷺ کے ذریعہ تمام ملتوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی ہے، آپ ﷺ کے ذریعہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، آپ ﷺ کے ذریعہ نبوت کے دروازہ کو بند کر دیا ہے اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کا سردار اور محشر کے دن امت کا شفیع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر رحمتیں نازل ہوں اور اللہ کا سلام ہو۔

◆ امام بابر ترمذی مصری حنفی فرماتے ہیں:

(و خاتم الانبیاء ﷺ) لقولہ تعالیٰ: ما کان محمد اباء احد
من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین و لانہ
لما ثبتت رسالتہ بالبراہین العقلیۃ و النقلیۃ ثبت انہ
صادق فیما أخبر و قد أخبر انہ لا نبی بعدہ و قال: أنا
الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، فدل انہ خاتم
الانبیاء (شرح العقیدۃ الطحاویہ: ص: ۵۶)

ترجمہ: (اور آپ ﷺ خاتم النبیین ﷺ میں) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور اس لئے کہ آپ ﷺ کی رسالت عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے۔ یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ اپنی خبر میں سچے ہیں۔ آپ ﷺ نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں حاضر ہوں جس کے پیچھے قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ پس یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔

♦ امام عبد الوہاب شرعاً نبی اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

اعلم ان الاجماع قد انعقد على أنه خاتم المرسلين كما أنه خاتم النبیین (ﷺ) (الواقف والجوامع: الجزء الثاني: ص: ۲۷۹) جان لو اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ خاتم المرسلین ہیں جیسا کہ وہ خاتم النبیین ﷺ ہیں۔

♦ ابن حزم لکھتے ہیں:

وأنه لا نبی مع محمد ﷺ ولا بعده أبدا (مراتب الاجماع: ص: ۱۷۳) ترجمہ: اور بے شک محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی نبی آپ ﷺ کے بعد ہوگا۔

♦ امام عبد القادر بغدادی لکھتے ہیں:

كل من أقر بنبوّة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم أقر بأنه خاتم الانبياء و الرسل و أقر بتأييد شريعته و منع من نسخها و قال ان عيسى عليه السلام اذا نزل من السماء ينزل بنصرة شريعة الاسلام و يحيى ما احياء

القرآن و يميت ما اماته القرآن خلاف فرقة من الخوارج تعرف باليزيدية المنتسبة الى يزيد بن انيسة فانهم زعموا ان الله عزوجل يبعث في آخر الزمان نبيا من العجم و ينزل عليه كتابا من السماء و يكون دينه دين الصائبة المذكورة في القرآن لا دين الصائبة الذين هم بواسط او حران و ينسخ ذلك الشرع شرع القرآن ان اقروا بالقرآن ففيه ان محمدا صلى الله عليه واله و سلم خاتم النبیین و قد تواترت الاخبار عنه بقوله لا نبی بعدی و من رد حجة القرآن و السنة فهو الکافر

(کتاب اصول الدین: ص: ۱۶۲-۱۶۳)

ترجمہ: جس کسی نے محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا اقرار کیا وہ اس کا بھی اقرار کرے گا کہ آپ ﷺ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے والا اس بات کا بھی اقرار کرے گا کہ آپ ﷺ کی شریعت ابدی ہے اور کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آسمان سے نزول ہوگا تو آپ ﷺ شریعت اسلامید کی نصرت کے لئے نازل ہوں گے اور جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا تھا اس کو زندہ رکھیں گے اور جس کو قرآن نے ختم کر دیا آپ ﷺ بھی اس کو ختم کر دیں گے۔ برخلاف خوارج کے ایک فرقہ کے جو یزید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یزید بن انیسہ کی طرف منسوب ہے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانہ میں ایک نبی عجم میں بھیجے گا اور اس پر آسمان سے ایک کتاب نازل فرمائے گا۔ اس کا دین صائبہ کا دین ہوگا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان صائبہ کا دین نہیں جو واسط یا

حراں میں ہیں۔ اس کی شریعت قرآن کی شریعت کو منسوخ کر دے گی۔۔۔ اگر وہ قرآن کا قرار کریں تو اس میں موجود ہے کہ یہ محمد ﷺ آخری نبی ہیں، اور آپ ﷺ سے متواتر احادیث مروی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جس نے قرآن اور سنت کی حجت کو رد کیا وہ کافر ہے۔

♦ امام الصوفیاء شیخ اکبر محمد بن الدین ابن عرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و ختم بمحمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم جمیع الرسل علیہم السلام و ختم بشرعہ جمیع الشرائع فلا رسول بعده یشرع ولا شریعة بعد شریعتہ تنزل من عند اللہ

(الفتاویٰ المکیہ: الباب الثانی والستون واربعین)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ تمام رسولوں کا سلسلہ ختم فرمادیا ہے اور آپ ﷺ کے ذریعہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیا ہے۔ پس آپ ﷺ کے بعد نہ کوئی رسول ہے جو نئی شریعت لائے اور نہ ہی آپ ﷺ کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی شریعت نازل کی جائے گی۔

♦ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ثم من حکم اللہ ان یختم بمحمد علیہ السلام النبوة و

ان لا یرسل الی امتہ بعدہ رسولاً (کتاب التوحید: ص: ۱۳۶)

ترجمہ: اللہ کے حکم میں سے ہے کہ نبوت محمد ﷺ کے ساتھ ختم ہو جائے اور نہ بھیجے آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی امت کی طرف کسی اور رسول کو۔

قرآن و سنت اور علماء عظام کے ان تمام اقوال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، پس جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کی خاتمیت کا انکار قطعاً کفر ہے اور اس بات کے کفر ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

عقیدہ ختم نبوت پر بعض حضرات کی طرف سے ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ خاتم النبیین ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیونکر ممکن ہے؟

اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی رحمہ اللہ نے اس اشکال کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عیسیٰ بن مریم کے نزول کی نسبت کہا جاتا ہے کہ نبوت و رسالت کے دور خ ہیں۔ یا یوں کہو بطون و ظہور ہے۔ بطون عبارت ہے اخذ کرنے فیضان سے منجانب اللہ، جس کو خدا کے ہاں مقربین میں سے ہونا لازم غیر منفک ہے، اور ظہور عبارت ہے توجہ الی الخلق سے، یعنی تبلیغ شرائع و احکام کی۔ اس ظہور میں تو بسبب تغیر و تبدل شرائع کے انقلاب آسکتا ہے۔ نبی لاحق کی شریعت کیونکہ ناسخ ٹھہری نبی سابق کی شریعت کے لئے تو نبی سابق کو بھی بر تقدیر موجود ہونے اس کے نبی لاحق کی شریعت کے زمانہ میں اپنا شرع چھوڑ کر شرع لاحق کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ چنانچہ آل حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتا تو اس کو بھی بغیر میری شریعت کے عمل درآمد کرنا جائز نہ ہوتا، اور اس عمل درآمد کے تغیر و تبدل سے وہ نبوت کا بطون جس کو قرب الہی اور عند اللہ معزز ہونا لازم ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتا۔ کیا یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت دی اور بعد اس کے جب بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت میں فرق آگیا یا آپ ﷺ اس قدر و منزلت سے جو آپ ﷺ کو پہلے بارگاہ خداوندی میں حاصل تھی معزول کئے گئے؟ ہرگز نہیں۔

الحاصل بطون نبوت مع لازم اپنے کے جو قرب ہے، کبھی انبیاء و رسل سے زائل نہیں ہوتا۔ بخلاف ظہور نبوت و تبلیغ شرائع اپنے کے کہ یہ محدود ہے تا ظہور نبوت نبی لاحق کے، اور

نبوت و رسالت انبیاء سابقہ کا بطون گو کہ دائمی ہے مگر چونکہ آنحضرت ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کا ملا ہے لہذا خاتم النبیین کی مہر کو اگر سارے انبیاء دنیا میں آپ ﷺ کے بعد دنیا میں آجائیں تو بھی نہیں توڑ سکتے۔ (سین چشتی: ص: ۲۳)

مختصر یہ کہ آپ ﷺ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، پس آپ ﷺ کے بعد اب کسی بھی شخص کو تاج نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے۔ اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کسی بھی قسم کی تاویل جو کسی کے منہ نبی بننے کا راستہ کھولتی ہو مگر اہمیت اور کفر ہے۔

الرضا بالكفر کفر

”کفر پر راضی ہونا کفر ہے“

رضانا ناراضگی کی ضد ہے۔ حدیث شریف میں دعا منقول ہے:

اللهم انی أعوذ برضاك من سخطك

ترجمہ: یعنی اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔

رضامندی اور ناراضگی کا تعلق دل سے ہے۔ یہ افعال قلب میں سے ہیں جن کا براہ راست اثر انسان کے عمل و فکر پر ہوتا ہے۔ انسان جس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ اس کی طرف نظری اور عملی طور پر مائل رہتا ہے جبکہ ناراضگی کی صورت میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایک مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کفر پر کسی بھی طور پر راضی ہو۔ یہاں تک کہ حالت اضطرار میں بھی بظاہر کلمہ کفر ادا کرنے کی رخصت اسی صورت میں ہے جبکہ دل کفر پر راضی نہ ہو۔ فقہاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کفر کے ساتھ راضی ہونے کو کفر فرمایا ہے کیونکہ کفر کے ساتھ راضی ہونے کا مطلب دل کا ایمان سے خالی ہونا ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

(الزمر: ۳۹)

ترجمہ: اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پر بند نہیں کرتا۔

پس جب اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں کہ بندہ کفر کا مرتکب ہو تو بندہ پر لازم ہے کہ وہ بھی کفر پر راضی نہ ہو۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝ (النساء: ۱۳۰)

ترجمہ: اور بے شک (اللہ نے) تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔

اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(انکم اذا مثلتم) فذل بہذا علی وجوب اجتناب أصحاب المعاصی اذا ظهر منهم منکر لان من لم یجتنبہم فقد رضى فعلہم و الرضا بالكفر کفر، قال اللہ عز وجل (انکم اذا مثلتم) فکل من جلس فی مجلس معصیة و لم ینکر علیہم یکون معہم فی الوزر سواء و

الفرق أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار
والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة

(التفسير المبرر: ج: ۵/ ص: ۴۱۵)

ترجمہ: اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کفر پر راضی ہو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو کسی برائی کو دیکھتے ہوئے اس پر راضی رہے اور اہل معصیت کے ساتھ مل جائے چاہے وہ گناہ کرے یا نہ کرے وہ گناہ میں ایسا ہی شامل ہو گا جیسے اس نے گناہ کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ ”مثل“ ارشاد فرمایا ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کے ساتھ بیٹھنے پر راضی بھی ہو جہاں تک ان کی باتوں سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنے کا تعلق ہے یا وہ بطور رقیہ یا کسی خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھا ہو تو پھر معاملہ اس طرح نہیں ہو گا یعنی اس کی تکفیر و تفسیل نہیں کی جائے گی۔

اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ منافقین یہودیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور یہودی قرآن حکیم اور رسول اللہ ﷺ پر نعوذ باللہ طعنہ زنی کرتے تھے اس لئے وہ منافقین بھی انہی یہودیوں کی طرح کے کافر ہیں اور وہ مسلمان جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کافروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اپنے ایمان پر باقی رہے جبکہ کفار قرآن حکیم پر طعنہ زنی بھی کرتے تھے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ منافقین یہود کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ بیٹھتے تھے جبکہ مسلمان کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت بیٹھتے تھے۔

امام قرطبی اور امام رازی علیہما الرحمۃ کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور اہل معصیت کے ساتھ مجالست اور دنیاوی معاملات کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن حکیم میں ”حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ“ ”یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں

ینبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا عليهم فينبغي أن
يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية

(المجامع لأحكام القرآن: ج: ۵/ ص: ۴۱۸)

ترجمہ: (انکم اذا مثلہم) پس یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب گناہ گار لوگوں سے برائی کا صدور ہو تو ان کی صحبت سے اجتناب کیا جائے کیونکہ جو ان کی صحبت سے اجتناب نہ کرے تو وہ ان کے فعل پر راضی ہو جاتا ہے، اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں تم انہی کی طرح ہو، پس ہر کوئی جو گناہ کی مجلس میں بیٹھے اور اس پر رد بھی نہ کرے تو وہ ان کے گناہ کے بوجھ میں ان کے ساتھ ہو گا۔ مناسب یہ ہے کہ وہ ان کا رد کرے اور جب وہ گناہ میں مشغول ہوں تو وہ ان کی مجلس سے اٹھ جائے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو
كافر ومن رضى بمنكر يراه وخالط أهله و ان لم يباشر
كان في الاثم بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ
المثل هنا.

هذا اذا كان الجالس راضيا بذلك الجلوس فأما اذا كان
ساخطا لقولهم و انما جلس على سبيل التقية والخوف
فالأمر ليس كذلك. ولهذا الدققة قلنا بأن المنافقين
الذين كانوا يجالسون اليهود و كانوا يطعنون في القرآن و
الرسول كانوا كافرين مثل أولئك اليهود و المسلمون
الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين
كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان و

مشغول ہو جائیں فرمایا گیا ہے جس میں صراحت ہے کہ جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ جب کفار قرآن و سنت کا انکار اور ان کے ساتھ تمسخر کر رہے ہوں تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں:

- ❖ کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ان کی باتوں سے راضی ہوتے ہوئے بیٹھنا۔
- ❖ کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد بھی ہو۔
- ❖ کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔
- ❖ کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔
- ❖ کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔

ان تمام صورتوں میں کفر صرف اسی وقت ثابت ہو گا جب کفار کی باتوں کو سننے کے بعد دل میں بھی برا نہ جانا جائے کیونکہ فان لم يستطع فبقلبه (اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ برائی کو زبان سے روکے تو پھر دل سے برا جانے) کو "أضعف الايمان" ایمان کا کمزور ترین درجہ کہا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ اس لئے بیٹھے کہ ان کے رازوں کو حاصل کرے یا ان کے دلائل معلوم کرے یا کسی اور ضرورت کے تحت ان سے مجالست کرے جبکہ دل ان کے کفر پر راضی نہ ہو تو اس صورت میں اس مسلمان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ کفر کے ساتھ عدم رضا اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر اس نے بغیر کسی عذر کے زبان یا اعضاء سے ان کے ساتھ کفر میں حصہ لیا یا ان کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا یا ایمان میں شک کو قبول کیا تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے، البتہ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے

ہوئے اکفار المسلمین سے بھی گریز کرنا ضروری ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اذا عملت الخطيئة في الارض من شهد فكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فريضها كان كمن شهدها

(مشکوٰۃ المصابیح: رقم الحدیث: ۳۹۱۲)

ترجمہ: جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں حاضر ہو اور اسے ناپسند کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں سے غائب ہو اور جو وہاں سے غائب ہو مگر اس گناہ کے ساتھ راضی ہو گا یا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں حاضر ہو۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ خانہ کے باغ میں جاؤ۔ وہاں ایک مسافر عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہو گا تم اس سے وہ خط لے لینا۔ ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا پھر ہم کو ایک عورت ملی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو ورنہ تمہارے پکڑے اتار دیں گے۔ اس نے اپنے بالوں کے گچے سے خط نکال کر دیا۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس خط لے کر آئے، یہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اہل مکہ کے بعض مشرکین کی طرف تھا جس میں آپ نے ان کو رسول اللہ ﷺ کے بعض منصوبوں سے مطلع کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے حاطب! یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ میں قریش کے ساتھ چپاں تھا۔ سفیان نے کہا وہ ان کے حلیف تھے اور قریش میں سے نہ تھے۔ آپ کے ساتھ جو مہاجر ہیں، ان کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کی بناء پر قریش ان کے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ چاہا کہ ہر چند کہ ان سے میرا کوئی نسبتی تعلق نہیں تاہم میں ان پر ایک احسان کرتا ہوں جس کی وجہ سے وہ مکہ میں میرے اہل و عیال کی

حفاظت کریں۔

”و لم افعله کفرا ولا ارتدادا عن دینی ولا رضا بالكفر بعد الاسلام“

ترجمہ: ”میں نے یہ اقدام کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ میں نے مرتد ہونے کی وجہ سے ایسا کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب ایسا کیا ہے“

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”صدق“ ”اس نے سچ کہا“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: دعنی یا رسول اللہ ﷺ اضرب عنق هذا المنافق یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ غزوہ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ تم کیا جانو کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے تمام حالات سے واقف ہے اور اس نے ارشاد فرمایا: اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ (صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب: من فضائل اہل بدر رضی اللہ عنہم)

وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ پر اپنی جان اور مال کو صرف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر اس انعام سے نوازا کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا اور اس عمل سے وہ اس فضل کے اہل ہو گئے کہ آخرت میں ان سے کسی گناہ پر مواخذہ نہ ہوگا، البتہ دنیاوی اعتبار سے ان پر احکام شرعیہ کا اجراء ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت مصطفیٰ ﷺ پر اقل کی وجہ سے اور حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شراب پینے کی وجہ سے حد جاری ہوئی۔ یہ دونوں صحابہ کرام بدری صحابہ (رضی اللہ عنہم) میں سے ہیں۔ مذکورہ آیت مقدسہ اور حدیث شریف میں ان کے لئے اس بات کی بشارت بھی ہے کہ ان کا خاتمہ بالایمان ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمادیا کہ اب وہ جو چاہیں کریں اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے یعنی ہمیشہ کے لئے ان کو ارتداد اور کفر و شرک سے پاک کر دیا گیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے راز کو مشرکین سے بیان کرنا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے

خیانت کرنا بظاہر کفر ہے اسی لئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دینی غیرت و حمیت کی وجہ سے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کی تصدیق کے بعد بھی منافق کہا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے جواب کی نبی کریم ﷺ کی جانب سے تصدیق کی وجہ سے اس کا تعین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے قبل مشرکین کی طرف وہ خط کفر و نفاق کی وجہ سے ارسال نہیں کیا تھا۔ اس حدیث شریف میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا جواب قابل غور ہے جس میں آپ نے اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے فرمایا:

”و لم افعله کفرا ولا ارتدادا عن دینی ولا رضا بالكفر بعد الاسلام“

ترجمہ: ”میں نے یہ اقدام کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ میں نے مرتد ہونے کی وجہ سے ایسا کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب ایسا کیا ہے“

آپ رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ نے ارتداد کی نفی کے بیان کے ساتھ اس کی وضاحت فرمادی کہ میں نے یہ عمل کفر پر راضی ہونے کے سبب نہیں کیا۔

حضرت امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

واعلم: من نوى الكفر يكفر ويخرج عن دين الاسلام في الحال لأن الهمم بالكفر يزيل التصديق فإذا زال التصديق صار منافقا والمنافق كافر والهمم بالكفر غير مغفور بالاجماع (شرح بدو الامالی: ص: ۳۲۹)

ترجمہ: جان لو کہ جس نے کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے اسی وقت نکل جاتا ہے کیونکہ کفر کا ارادہ کرنا تصدیق کو زائل کر دیتا ہے اور جب تصدیق زائل ہو جائے تو انسان منافق ہو جاتا ہے اور منافق کافر ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ کفر کا ارادہ کرنا معاف نہیں کیا جاتا۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

الرضا بالكفر كفر (الفتاویٰ قاضی خان: ج: ۲/ ص: ۳۶۷)

ترجمہ: کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

إذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فانه يصير كافرا وان كان على وجه اللعب وكذا اذا امر الرجل امرأة الغير ان ترتد وتبين هي من زوجها يصير هو كافرا كذا روى عن أبي يوسف رحمه الله وعن أبي حنيفة رحمه الله أن من امر الرجل ان يكفر كان الأمر كافرا كفر أو لم يكفر وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: اذا علم الرجل رجلا كلمة الكفر يصير كافرا اذا علمه أو أمره بالارتداد وكذا فيمن علم المرأة كلمة الكفر انما يصير هو كافرا اذا امرها بالارتداد لانه رضى بكفر المأمور ومن رضى بكفر الغير يصير كافرا (الفتاویٰ قاضی خان: ج: ۲/ ص: ۳۶۶)

ترجمہ: اگر کوئی شخص دوسرے فرد کو کفر کی بات کہنے کی تلقین کرے تو وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ اس نے یہ بات دل لگی یا کھیل میں کی ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کی عورت کو یہ کہا ”تو مرتد ہو جا“ تاکہ تو اپنے شوہر کے عقد سے نکل جائے تو وہ تلقین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہما اللہ سے مروی ہے کہ حکم دینے والا کافر ہو جائے گا چاہے مامور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے کفر کرے یا نہ کرے۔ فقیہ ابو الليث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص کسی دوسرے فرد کو کفر کفر سکھاتا ہے یا ارتداد کا حکم دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی

شخص کسی عورت کو کفر یہ کلمہ سکھائے تو وہ اس کو ارتداد کو حکم دیتے ہی کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ جس کو حکم دے رہا ہے اس کے کفر پر راضی ہو گیا ہے اور جو کسی دوسرے کے کافر ہونے پر بھی راضی ہو جائے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کو کفر کی تلقین کرنا یا کفر پر کسی بھی دور میں راضی ہونا کفر ہے اسی لئے اگر کوئی مفتی کسی عورت کو مرتد ہونے کا مشورہ دے تاکہ وہ اپنے شوہر سے بابتہ ہو جائے تو اس صورت میں وہ عورت کافر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ مفتی کافر ہو جائے گا۔ المحیط البرہانی میں ہے:

ومن رضى بكفر نفسه فقد كفر، ومن رضى بكفر غيره اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه، وقالوا: في السير الكبير: مسألة تدل على ان الرضا بكفر الغير ليس بكفر و صورة ما ذكر في السير: المسلمون اذا اخذوا أسيرا و خافوا أن يسلم فكعبوه بشئ أى شدوا فمه بشئ حتى لا يسلم أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم فقد أسأؤوا في ذلك و لم يقل: فقد كفروا، و أشار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرحه الى أن هذه المسألة لا تصح دليلا لأن تأويل هذه المسألة: أن المسلمين يعلمون انه لا يسلم حقيقة و لكن يظهر الاسلام تقية لينجو عن شر القتل فلا يكون هذا منهم رضا بكفرة.

وذكر شيخ الاسلام خواهرزاده رحمه الله تعالى في شرح السير ان الرضا بكفر الغير انما يكون كفرا اذا كان يستجيز الكفر و يستحسنه أما اذا كان لا يستجيزه ولا

يستحسنه ولكن أحب الموت أو القتل على الكفر لمن كان شريراً مؤذياً بطبعه حتى ينتقم منه فهذا لا يكون كفراً. ومن تأمل قول الله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا (يونس ۸۸: ۱۰) حتى يظهر له صحة ما ادعينا.

و على هذا اذا ادعى على ظالم أماتك الله على الكفر أو قال: سلب الله عنك الايمان أو دعا عليه بالفارسية: خدای تعالی جان تو بکافری قبض کند، فهذا لا يكون كفراً اذا كان لا يستحسن الكفر و الا يستجيزه و لكن تمنى ان يسلبه الله تعالى الايمان حتى ينتقم منه على ظلمه و ايداءه بالخلق و قد عثرنا على رواية أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل

(المحيط البرهاني: ج ۴/ ص ۳۹۸-۳۹۹)

ترجمہ: اور جو اپنی ذات کے کفر پر راضی ہو جائے تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، اور جو کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہو اس میں مشائخ - اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر کبیر میں ایک مسئلہ ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی غیر کے کفر پر راضی ہونا کفر نہیں ہے۔ اس کی صورت سیر میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے ایک قیدی کو پکڑ لیا۔ انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ یہ اسلام قبول کر لے گا تو انہوں نے کسی چیز کے ساتھ اس کا منہ باندھ دیا تاکہ وہ اسلام قبول نہ کر سکے یا انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ مار کھانے میں اتنا مصروف رہا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ بے شک انہوں نے یہ برا عمل کیا۔ سیر میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ

اس عمل کو اساءت بتایا گیا ہے۔ شمس الائمہ امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ اس بات پر دلیل نہیں بنتا کہ کفر غیر پر راضی ہونا کفر نہیں، کیونکہ اس مسئلہ کی تاویل یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے جان لیا تھا کہ وہ حقیقی طور پر اسلام کو قبول نہ کرے گا بلکہ اسلام کا اظہار زبان سے صرف اس لئے کرے گا کہ قتل سے خود کو بچا سکے اس صورت میں یہ ان مسلمانوں کا کفر پر راضی ہونا نہیں ہے۔

شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کی شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا اس صورت میں کفر ہے جبکہ وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو اور اسے بہتر قرار دیتا ہو۔ اگر وہ اسے جائز نہ سمجھے اور نہ ہی اسے بہتر قرار دے بلکہ اس بات کو پسند کرے کہ یہ شریر اور فطری ایذا دینے والا آدمی کفر پر مر جائے یا کفر پر ہی قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرے گا اس پر ہمارے دعویٰ کی صحت واضح ہو جائے گی۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسبابِ زینت اور مال و دولت (کی کثرت) دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر) تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

اسی طرح اگر کسی ظالم کے لئے بد دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کفر پر موت دے یا اللہ تعالیٰ تجھ سے ایمان کو سلب کر لے یا اس کے لئے فارسی میں

بددعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیری جان کفر کی حالت میں قبض کرے۔ تو یہ کفر نہیں ہوگا جبکہ وہ کفر کو بہتر نہ جانتا ہو اور نہ ہی اس کو جائز سمجھتا ہو۔ بلکہ کفر کے بجائے یہ تمنا کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو سلب کر لے تاکہ اس کے ظلم اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے۔ ہم نے امام ابوحنیفہ کی روایت کو ہی اختیار کیا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا بغیر کسی تفصیل کے کفر ہے۔

امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الرضا بالكفر مستخفا بالكفر لا يكون كفرا لقوله تعالى
عن قصة موسى عليه السلام: واشدد على قلوبهم فلا
يؤمنوا، الآية (فتاویٰ التوازل: ص ۲۸۶)

ترجمہ: کفر پر کفر کا استخفاف کرتے ہوئے راضی ہونا کفر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے: ”اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں“

عبارات مذکورہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر کفر کو متحسن اور جائز سمجھتے ہوئے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ جہاں تک ان مجاہدین کا تعلق ہے جو ایک کافر کا منہ باندھ دیں یا اسے بے ہوش کر دیں تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے تو ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ عمل اس کے کفر سے خوش ہونے کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس بات کے خواہشمند تھے کہ اس شخص نے اہل اسلام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں لہذا اسے اسلام قبول کرنے نہ دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کفر پر مرنے کی وجہ سے اسے جہنم کے ابدی عذاب میں داخل فرمادے۔ اس عمل کے ظلم ہونے میں کوئی شک نہیں تاہم اس عمل پر ان مجاہدین کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی علماء کے بیان کردہ اس مسئلہ سے یہ بات اخذ کی جائے گی الرضا بکفر الغیر کفر نہیں۔

جہاں تک ان آیات مقدسات کا تعلق ہے جن میں انبیاء کرام علیہم السلام نے کفار کے لئے کفر پر مرنے کی دعائی ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ ان کا یہ عمل نعوذ باللہ کفر پر راضی ہونے یا اسے اچھا سمجھنے کی وجہ سے ہرگز نہ تھا کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تو مشن ہی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس صورت میں وہ ان موذی شریر لوگوں کے لئے دعائی کہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالکفر ہی کرے تاکہ وہ ابد الابد جہنم میں ہی رہیں۔

علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرح السیر
ان الرضا بکفر الغیر انما یکون کفرا اذا کان یستجیز
الکفر ویستحسنہ أما اذا کان لا یستجیزہ ولا یستحسنہ
ولکن أحب الموت أو القتل علی الکفر لمن کان شریرا
مؤذیا بطبعہ حتی ینتقم منہ فهذا لا یکون کفرا۔ و من
تأمل قول الله تعالى: ربنا اطمس علی أموالهم و اشدد
علی قلوبهم فلا یؤمنوا (یونس ۸۸: ۱۰) حتی یظهر له صفة ما
ادعیناه۔ و هو المنقول عن الباتریدی، و قول بعضهم
: ان جاء کافر لیسلم فقال: اصبر حتی أتوضأ أو أخره
یکفر لرضاه بکفره فی زمان موافق لما روی عن الامام
لکن یدل علی خلافه ما روی فی الحدیث الصحیح فی فتح
مکة أن ابن ابي سرح أتی به عثمان رضی الله تعالیٰ عنه الی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول الله (صلی الله علیه واله
وسلم) بایعه فکف صلی الله علیه واله وسلم یدہ و نظر
الیہ ثلاث مرات و هو معروف فی السیر، و هو یدل

بظاہرہ علی أن التوقف مطلقاً ليس كما قاله كُفراً۔

(روح المعاني: ج: ۳/ ص: ۲۲۵)

ترجمہ: شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ نے سیر کی شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ کبھی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا اس صورت میں کفر ہے جبکہ وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو اور اسے بہتر قرار دیتا ہو۔ اگر وہ اسے جائز نہ سمجھے اور نہ ہی اسے بہتر قرار دے بلکہ اس بات کو پسند کرے کہ یہ شریر اور فطری ایذا دینے والا آدمی کفر پر مر جائے یا کفر پر ہی قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرے گا اس پر ہمارے دعویٰ کی صحت واضح ہو جائے گی۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسبابِ زینت اور مال و دولت (کی کثرت) دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر) تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

امام ماتریدی اور بعض علماء رحمہم اللہ سے یہی منقول ہے کہ اگر کسی کے پاس کافر اسلام قبول کرنے کے لئے آیا تو اس نے کہا صبر کرو تا کہ میں وضو کر لوں یا اس میں تاخیر کی تو وہ کفر پر راضی ہونے کی وجہ سے اسی وقت کافر ہو جائے گا امام سے مروی ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس کا خلاف حدیث صحیح میں مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابن ابی سرح کو حضرت میدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی

یا رسول اللہ ﷺ اس سے بیعت لے لیں۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس سے روکے رکھا اور اس کی طرف تین بار دیکھا۔ سیر کی کتب میں یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں توقف کرنا مطلقاً کفر نہیں جیسا کہ امام ماتریدی رحمہ اللہ نے اسے کفر قرار دیا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر چند اشخاص کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر یہ کعبہ شریف کے پردے میں بھی پناہ لیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح ان میں سے ایک تھا۔ یہ شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو نبی کریم ﷺ نے اس کی بیعت لینے میں توقف فرمایا تاکہ حالت کفر میں ہی اس کو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ قتل فرما دیں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ سے اس مسئلہ میں یہ مثال پیش کی ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیر کے کفر پر راضی ہونا یا اسے دائرہ ایمان میں داخل کرنے میں توقف کرنا علی الاطلاق کفر نہیں ہے۔ یہ عمل کفر اسی وقت ہوگا جب کفر کو متحسّن سمجھا جائے یا کفر کو جائز سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔

کسی کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنا:

اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے پس اسلام قبول کرنے کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ بلا تاخیر اس کی مسلمان ہونے میں مدد کرے۔ یاد رہے کہ کسی کافر کے لئے مسلمان ہونے کے لئے کسی مسلمان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر وہ کلمہ شہادت ادا کر لے اور کسی کتاب یا عالم کی تقریر سن کر اپنے باطل عقائد پر مطلع ہو کر اس سے توبہ کر لے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے، بعض لوگوں کے پاس جب کوئی کافر مسلمان ہونے کے لئے آئے تو وہ

اسے کسی بڑے پیر صاحب یا علامہ صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس عمل سے سختی کے ساتھ اجتنب کرنا چاہئے۔ بعض علماء نے اس عمل کو اس کافر کے کچھ عرصہ کے لئے کافر رہنے پر راضی ہونے کی وجہ سے کفر کہا ہے۔ اس کے کفر ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

امام ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

کافر جاء الى مسلم فقال: اعرض علي الاسلام فقال المسلم: اذهب الى فلان وهو يعرض عليك الاسلام. اختلف المشايخ فيه، قيل: انه لا يكفر لأن من الكفر شيء لا يزيد بكلمة الشهادة مالم يبرأ عن دينه، وعسى هذا الرجل لا يعلم ذلك، وينبغي للعالم أن يبادر بتكثير أهل الاسلام مع أنه يقضي بالسلام المكره تحت ظلال السيوف. (التاوي النوازل: ص: ۲۸۸)

ترجمہ: خلاصہ: ایک کافر ایک مسلمان کے پاس آیا۔ اس سے کہا کہ مجھ پر اسلام کو پیش کرو۔ اس مسلمان نے کہا کہ تم فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ تم پر اسلام کو پیش کرے گا۔ مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہو گا۔ کیونکہ بعض اوقات کفر یہ عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محض کلمہ شہادت پڑھنے سے زائل نہیں ہوتے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ مسلمان شخص ان کو نہ جانتا ہو۔ عالم کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرے۔ جبکہ علماء اس بات کا بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ تلوار کے زور پر اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام مقبول ہو گا۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہو گا البتہ اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ نیز مقتیان کرام کو چاہئے کہ وہ مسئلہ انکار میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے وہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کی

کوشش میں اپنی قوتوں کو صرف کریں۔

خلاصہ:

❖ کسی فرد کا اپنے کفر پر راضی ہونا بلا اختلاف کفر ہے۔

❖ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونے کی مختلف صورتیں ہیں:

۱۔ کفر کو جائز اور مستحسن سمجھتے ہوئے کسی کے کفر پر راضی ہونا۔ کفر غیر پر راضی ہونے کے بلا تفصیل کفر ہونے سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہی مراد ہے۔

ب۔ کفر کو ناجائز اور غیر مستحسن سمجھتے ہوئے کسی کے کفر پر راضی ہونا تاکہ اس کافر کی موت کفر ہونے کی وجہ وہ ابدی عذاب کا مستحق ہو نیز کفر اور فتنہ و فساد پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے۔

پہلی صورت کے کفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جبکہ دوسری صورت میں فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہی قرآن سنت کی نصوص کا تقاضا ہے۔

ج۔ اگر کسی شخص کو اسلام قبول کروانے میں توقف یا تاخیر سے کام لیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

(الحج: ۱۸)

ترجمہ: اور آپ فرما دیجئے کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔

جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ جو چاہے کفر کرے اور جو چاہے ایمان لائے تو پھر کفر کرنے پر ہماری گرفت کیوں ہوگی؟

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے ہرگز اس بات پر راضی نہیں کہ وہ کفر کریں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

(الزمر: ۳۹)

ترجمہ: اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔

اللہ رب العزت نے نہ تو انسان کو مجبور پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی اسے مطلقاً اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ یہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل، ایمان و کفر کے فرق کو واضح فرمادیا ہے اور اپنے انبیاء و رسل کو بھیج کر اتمام حجت فرما کر ہر شخص کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اختیار کرے۔ اگر اس نے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی کفر و شرک کو پسند کیا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ مذکورہ اشکال کے جواب کے لئے اس پوری آیت مقدمہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَآءُ ۖ وَسَاءَتْ مَرْتَفَعًا ۖ (الحج: ۱۸)

ترجمہ: اور آپ فرمادیتے کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے بیشک ہم نے ظالموں کے لئے (دوزخ کی) آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ (پیس) اور تکلیف کے باعث (فریاد کریں گے تو ان کی فریادیں ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرامگاہ ہے۔

یاد رہے کہ بعض اسباب کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک

سیاق نظم کی وجہ سے حقیقت کو ترک کرنا ہے یعنی بعض اوقات حقیقت کو سیاق کلام کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان کسی حربی سے یہ کہے ”انزل“ تو نیچے اتر جا“ اور وہ آجائے تو اس صورت میں اس حربی کو امان دی جائے گی۔ اگر وہ کہے ”انزل ان کنت رجلاً“ اگر تو مرد ہے تو نیچے اتر“ تو اس صورت میں وہ مامون نہیں ہوگا کیونکہ سیاق کلام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ متکلم ہرگز اس کو پناہ دینے پر راضی نہیں۔ اسی طرح سے اگر اس آیت مقدمہ کے سیاق میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہاں حقیقت کو سیاق نظم و کلام کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ومن شاء فلیکفر کے بعد اس کی وضاحت فرمادی ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ حضرت امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و بیان النوع الثالث، و هو سیاق النظم فی قوله تعالى: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اَنَا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا فان سیاق النظم یتبیین ان المراد هو الزجر و التوبيخ دون الامر و التخییر (امول الرخی: ج ۱/ ص ۱۹۲-۱۹۳) ترجمہ: جن اسباب کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ان میں تیسری قسم نظم و کلام کا سیاق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً میں ارشاد فرمایا۔ بے شک کلام کے سیاق سے یہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد زجر و توبیخ کرنا ہے نہ کہ یہ کفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کفر کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ امام حامد الدین فرماتے ہیں:

و بدلالة سیاق النظم كما فی قوله تعالى فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً

کے تقویٰ میں سے ہے۔

کسی فرد کی تعظیم مختلف انداز سے کی جاتی ہے جیسے دست بوسی کرنا، اس کے لئے قیام کرنا یا اچھے القابات اور وہ کلمات استعمال کرنا جو تعظیم کے لئے مستعمل ہوں۔ اس کا آخری درجہ کسی کی تعظیم کے لئے اپنی پیشانی کو جھکا دینا ہے۔ جیسے تمام ملائکہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنا۔ تعظیم اس وقت تعظیم بنتی ہے جب محبت کے ساتھ کی جائے اسی لئے کسی کی تعظیم کرنا اس کی طرف قلبی میلان کی دلیل ہے۔

بعض اوقات انسان کسی کی تعظیم اس کے دنیاوی منصب یا قریبی رشتہ کی وجہ سے کرتا ہے، بعض اوقات تعظیم کرنا بخوشی اپنے اختیار سے ہوتا ہے جیسے انسان کا اپنے والدین کی تعظیم کرنا، اور بعض اوقات مجبوراً جیسے اپنے سے بڑے منصب پر فائز ناپسندیدہ شخص کی تعظیم کرنا۔ اگر ہم اپنے معاشرہ کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کئی ایک اشخاص کی بلا تفریق دین و مذہب، خواہی نہ خواہی، اس کے دین سے صرف نظر کرتے ہوئے دنیاوی منصب یا کسی اور وصف کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ دنیا میں لا تعداد اسکولز اور تعلیمی ادارے ہیں جہاں عیسائی، یہودی، ہندو اور دیگر مذاہب کے اساتذہ تدریس کا کام سرانجام دیتے ہیں اور مسلمان طلباء اور طالبات کے لئے ان کی تعظیم کرنا اخلاقاً بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی مختلف کمپنیز اور صنعتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر بھرتا فائز ہیں جبکہ مسلمان ان کے ماتحت رہ کر کام بھی کرتے ہیں اور ان کے حب منصب ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی فرد کی اس کے فن یا کسی اور وصف کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں جبکہ ہماری دلچسپی کا تعلق اس کے دین یا مذہب سے قطعی نہیں ہوتا۔ ہماری توجہ کامرکز صرف اس کی وہ خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس شعبہ میں دیگر سے ممتاز نظر آتا ہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم فقہاء کے اس قول ”تبجیل الکافر کفر“ یعنی کافر کی تعظیم کفر ہے“ پر بحث کریں گے۔

ترجمہ: اور سیاق نظم سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت

مقدسہ میں ارشاد فرمایا: **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اِنَّا عَمَتِنَا لِلْكَافِرِينَ** ناراً

پس اگر اس آیت مقدسہ کے سیاق میں غور کیا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ جو کفر کا مرتکب ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لئے اس آیت من شاء فليکفر میں حقیقتہً کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جزو بیخ کے لئے ہے۔

تبجیل الکافر کفر

”کافر کی تعظیم کرنا کفر ہے“

عربی زبان میں تبجیل سے مراد کسی کی تعظیم کرنا ہے۔ کسی کی تعظیم اس کے علم، بزرگی، شرافت، دینی منصب، مال و دولت، حب و نسب اور دیگر صفات کی وجہ سے کی جاتی ہے، البتہ اگر قدر و شرف کا معیار بدل جائے تو ہر انسان اپنی طبیعت اور معیار کے مطابق شخصیات کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق حقیقی طور پر ہر وہ شے لائق تعظیم ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے نبی مکرم ﷺ سے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کرنے کو خیر اور دلوں کا تقویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ ۙ وَ مَنۢ يُعۡظِمۡهُ حُرۡمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَیۡرٌ لّٰہٗ (الحج: ۲۲-۳۰)

ترجمہ: یہی (حکم) ہے اور جو شخص اللہ (کی بارگاہ) سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لئے بہتر ہے۔

ذٰلِكَ ۙ وَ مَنۢ يُعۡظِمۡهُ شَعَابِرُ اللّٰهِ فَاِنَّہَا مِنۡ تَقْوٰی الْقُلُوۡبِ ۝۳۱

(الحج: ۲۲-۳۲)

ترجمہ: یہی (حکم) ہے اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ (تعظیم) دلوں

حضرت علامہ شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تبجيل الكافر كفر، فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر ولو
قال للمجوسي: يا أستاذي تبجيلا كفر (الآباء والنساء: ج ۲/ ص ۷۸)
ترجمہ: کافر کی تعظیم کفر ہے، پس اگر مسلمان نے ذمی کو تعظیماً سلام کیا اور اگر مجوسی سے
تعظیماً کہا اے میرے استاد تو یہ کفر ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وفي مصباح الدين، سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى
المشركين و قد ترك صلاة أو صلا تين فان كان تعظيماً
لهم كفر وليس عليه قضاء الصلاة و ان اتى ذلك بفسق
لم يكفر وقضى ما ترك (الفتاوى المحمدية ج ۲/ ص ۳۹۹)

ترجمہ: مصباح الدین میں ہے کہ ابو حفص کبیر سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا
گیا جو مشرکین سے ملاقات کرے اور ایک نماز یا دو نمازوں کو چھوڑ دے تو
آپ نے بتایا کہ اگر وہ ان کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس صورت
میں وہ کافر ہو جائے گا اور اس پر نماز کی قضاء نہیں ہے، اور اگر یہ بطور فتنہ نماز
کو فتنہ کرتا ہے تو جتنی نمازیں اس نے ترک کی ہیں یہ ان کی قضا کرے گا۔

فقہاء کی ان عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر و مشرکین کی تعظیم کرنا کفر ہے، بعض
حضرات فقہاء کی ان عبارات کو علی الاطلاق بیان کرتے ہیں اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کافر
کی مطلقاً تعظیم کرنا کفر ہے۔ جو یقیناً درست نہیں ہے کیونکہ شریعت سے کفار کی ان کے دنیاوی
منصب یا کسی حق کی وجہ سے تعظیم کے جواز کا ثبوت ملتا ہے نیز اس صورت میں مسلمانوں کے
سوا دُعاً کو اسلام سے خارج کرنا لازم آئے گا۔ اگر اس اصول کو مطلق رکھا جائے تو سب سے
زیادہ پریشانی ان مسلمانوں کو ہوگی جو غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں اور شاید ان میں
سے پھر کوئی بھی مسلمان نہ رہے۔ اگر قرآن و سنت اور فقہاء کی عبارات میں غور کیا جائے تو

معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کی مطلقاً تعظیم کرنا کفر نہیں ہے۔ کسی کافر و مشرک کی تعظیم اس وقت کفر
ہوگی جب کہ ان کی تعظیم ان کے کفر کی وجہ سے کی جائے۔ مثلاً اگر کالج کے کسی مسیحی استاد کی
تعظیم اس کے دنیاوی منصب کی وجہ سے کی جائے جیسے کلاس میں اس کے استقبال میں
تعظیماً قیام کرنا، تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی تعظیم کا سبب اس استاد کے کفریہ عقائد ہوں
یا اس کے باطل عقائد سے راضی ہونا ہو تو پھر وہ تعظیم کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو
جائے گا۔ اپنے موقف کی تائید میں اب ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے:

پہلی مثال:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝ (لقمان ۳۱: ۱۳)

ترجمہ: (اسے یہ حکم دیا) کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی (تجھے) میری
ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

اس کی تفسیر میں امام ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و كفى بذلك دلالة على تعظيم حقهما و وجوب برهما و

الاحسان اليهما (الحکم القرآن ج ۲/ ص ۲۴۳)

ترجمہ: اور یہ والدین کے حق کی تعظیم کرنے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے واجب
ہونے اور ان پر احسان کرنے کے لئے دلیل ہونے پر کافی ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

وقال في الوالدین الکافرين: و ان جاهدك على ان تشارك

بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا

معروفاً (لقمان ۱۵: ۳۱)

قال أبو بكر فطاعة الوالدین واجبة في المعروف لا في

معصية الله فانه لا طاعة لمخلوق في معصية

کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا (کے کاموں میں) ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا۔ (لقمان ۳۱: ۱۵)

پس اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی ان کی صحبت کو نیکی کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ وہ اس مسلمان کو مشرک بنانے کی کوشش کر رہے ہوں.... ہمارے اصحاب اس مسلمان کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے والدین مر گئے ہوں اور وہ کافر ہوں، کہ وہ ان دونوں کو غسل دے گا، ان کے جنازے کے پیچھے جائے گا اور انہیں دفن بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس صحبت کے اختیار کا حکم دیا ہے وہ نیکی کے ساتھ ہے۔

حضرت امام ابو بکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی تعظیم کا مطلقاً حکم دیا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت اور تعظیم کرے۔ ان کی تعظیم اور اطاعت کرنے میں والدین کے مسلمان ہونے کی قید نہیں ہے۔ جب کافر والدین شرک کی طرف دعوت دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کافر والدین کی تعظیم کرنا اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کی جائے گی تاہم ان کی اطاعت خالق کی معصیت میں کرنا جائز نہیں۔

دوسری مثال:

قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ”اب“ مشرک تھے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں ”ابت“ کہہ کر پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ”اب“ کو بار بار ”یا اُبت“ کہہ کر پکارنا اور ان کی زندگی میں انہیں ”سلام علیک سأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي“ (مریم ۱۹: ۴۲ تا ۴۷) کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ

الخالق..... وَمَنْ أَجَلُ مَا أَكْدَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَعْظِيمِ حَقِّ الْأَبَوَيْنِ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْتُلَ أَبَاهُ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ (الاسراء ۲۳: ۱۷) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تَشْرَكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمان ۱۵: ۳۱)، فَأَمَرَ تَعَالَى بِمَصَاحِبَتِهِمَا بِالْمَعْرُوفِ فِي الْحَالِ الَّتِي يَجَاهِدَانَهُ فِيهَا عَلَى الْكُفْرِ..... وَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُسْلِمِ يَمُوتُ أَبَوَاهُ وَهُمَا كَافِرَانِ: أَنَّهُ يَغْسِلُهُمَا وَيَتَبَعُهُمَا وَيُدْفِنُهُمَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الصَّحْبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا (احکام القرآن ج: ۲/ ص: ۲۳۳-۲۳۴)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کافر والدین کے بارے میں فرمایا: اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا (کے کاموں میں) ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا۔ (لقمان ۳۱: ۱۵)

ابو بکر فرماتے ہیں: والدین کی اطاعت نیکی میں کرنا واجب ہے۔ گناہ میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے جو والدین کے حق کی تعظیم کرنے پر اتنی تاکید فرمائی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کافر باپ کو قتل کرے جب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: انہیں اف بھی نہ کہنا (الاسراء ۱۷: ۲۳)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں

فيه عدول عن ذكره بالملك و الامرة لانه معزول بحكم
الاسلام لكنه لم يخله من اكرام لمصلحة التاليف

(فتح الباری: ج: ۲/ص: ۳۲۲)

ترجمہ: اس میں ہر قل کی بادشاہت اور امارت سے اعراض کیا گیا ہے، کیونکہ وہ
اسلام کے حکم سے معزول کر دیا گیا تھا، لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کی
تالیف قلب کی مصلحت کی وجہ سے اکرام سے غالی نہیں رکھا۔

اس حدیث شریف اور امام ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی
کریم ﷺ نے اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے تالیف قلب کے لئے اس کا
اکرام کیا تاکہ اسے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کافر کی
تالیف قلب کے لئے اکرام کیا جائے اور اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی
تعظیم کی جائے تو یہ جائز ہے۔ یقیناً ایسے کافر سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا دعوت تبلیغ میں
بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے اور یہ عمل حکمت کے بھی خلاف ہے۔

محیط برہانی میں ہے:

قال صاحب الجامع الأصغر: المسلم اذا أهدى يوم
النيروز الى مسلم آخر شيئاً ولم يرد به تعظيم ذلك
اليوم، ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا
يكفروا ولكن ينبغي أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة و
يفعله قبله أو بعده، كيلا يكون شبيهاً بأولئك القوم و
قد قال النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم... وفي
الواقعات حكى عن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى لو أن
رجلاً عبد الله خمسين سنة، ثم جاء يوم النيروز فأهدى
الى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك

کے قلب میں اپنے ”اب“ کے لئے دل میں تعظیم اور محبت کے جذبات تھے جسے یقیناً کفر
نہیں سمجھا جاسکتا۔

تیسری مثال:

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: أنزلوا الناس

منأزلهم (سنن أبي داود: ج: ۲/ص: ۳۲۲)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ سلوک ان کے مراتب کے اعتبار
سے کرو۔

اس حدیث شریف میں لوگوں کی مہمان نوازی اور ان کے ساتھ سلوک ان کے
منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ”الناس“ کے عموم کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ کافر ہو یا مسلمان، متقی ہو یا فاسق اس کے دنیاوی منصب کے پیش نظر اس کی مہمان
نوازی کی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی تعظیم، مہمان نوازی یا
اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے کرے تو یہ کفر
نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ہر قل روم کی طرف اپنا مکتوب
گرایا ارسال فرمایا تو اس میں تحریر تھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله و رسوله

(صحیح البخاری: بدء الوی، رقم الحدیث: ۶)

ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محمد (ﷺ) اللہ
کے بندے اور رسول کی طرف سے ہر قل، روم کے عظیم کی طرف۔

روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور نام ہر قل تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اسے ”عظیم الروم“
تحریر فرمایا۔ اس حدیث شریف کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اليوم، فقد كفر وأحبط عمله، وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسى دعوة لحق شعراً رأس الصبى ودعا الناس الى ذلك، فحضر بعض المسلمين دعوته وأهدى اليه شيئاً لا يكفر

(المجد البرحاني: ج: ٤/ ص: ٣٢٩)

ترجمہ: صاحب جامع اصغر نے فرمایا ہے کہ مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو نوروز کے دن تحفہ دے اور اس کا ارادہ اس دن کی تعظیم کا بھی نہ ہو، بلکہ اس نے یہ کام اپنی عادت کے مطابق کیا ہو جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ خاص طور پر اس دن یہ کام نہ کرے بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد تحفہ دے دے، تاکہ اس قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔

واقعات میں ہے کہ ابو حفص کبیر رحمہ اللہ سے حکایت ہے کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کی عبادت پچاس سال تک کی ہو۔ پھر یوم نوروز آجائے اور وہ اس دن کی تعظیم کی نیت سے کسی مشرک کو انڈہ تحفہ میں دے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بخلاف اس کے کہ ایک مجوسی اپنے بچہ کے سر منڈانے کی لوگوں کو دعوت کرے کوئی مسلمان اس میں حاضر ہو اور اسے کوئی چیز بطور ہدیہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

قدیم زمانہ سے نوروز مشرکین کا مذہبی تہوار ہے۔ اسی لئے فقہاء نے کفار کے اس دن کی تعظیم کو کفر کہا ہے، البتہ اگر کوئی مسلمان اس دن کی تعظیم کی نیت کے بغیر کسی کو تحفہ پیش کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

اگر مسلمان کسی کافر کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دعوت میں شرکت کریں اور اس کو تحائف پیش کریں تو ان کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی۔ اس حوالہ سے امام برہان الدین

رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مالدار مجوسی فقیر مسلمانوں پر بہت احسان کرتا تھا۔ ان کی مساجد پر مال خرچ کرتا اور مسجد میں چراغ جلانے کے لئے پیسے بھی دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے بچہ کو گنجا کرنے کی رسم میں مسلمانوں کو دعوت دی۔ اہل اسلام میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی اور اسے تحائف پیش کئے۔ مسلمانوں کا یہ عمل وہاں کے ”مفتی صاحب“ کو بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے اپنے اتاذ شیخ الاسلام امام ابوالحسن سفیدی رحمہ اللہ کی طرف خط لکھا اور ساری بات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا: ”آدرک اہل بلدک فقد ارتدوا وشهدوا الشعاع الممجوس“ اپنے شہر کے لوگوں کو ہنبھالیں کیونکہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجوسیوں کے شعار میں شرکت کی ہے۔ ان کے اتاذ شیخ الاسلام امام ابوالحسن سفیدی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا:

أن اجابة دعوة اهل الذمة مطلقة في الشرع و هجازة المحسن بالاحسان من البروة و الكرم و حلق الرأس ليس من شعار أهل الضلال و الحكم بردة أهل الاسلام بذلك القدر غير ممكن و الاولى لاهل الاسلام أن لا يوافقوهم مثل هذه الاحوال لاطهار الفرح و المسرة

(المجد البرحاني: ج: ٤/ ص: ٣٢٩)

ترجمہ: شریعت میں اہل ذمہ کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے۔ اور احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ احسان، مروت اور کرم کے ساتھ دینا چاہیے۔ سر منڈانا گمراہ لوگوں کا شعار نہیں ہے، اور اس قدر اہل اسلام کے مرتد ہونے کے حکم دینا ممکن نہیں ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ اہل اسلام کفار کی مسرت، فرحت اور خوشی کے اس طرح کے مواقع میں شریک نہ ہوں۔

امام برہان الدین اور امام سفیدی علیہما الرحمۃ کی تصریحات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کفار کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان سے

معاملہ کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آپ ﷺ نے خود تبلیغ کے لئے کفار کی دعوت بھی کی ہے اور ان کی دعوت میں شرکت بھی کی ہے۔ کفار کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا محسن ہے نیز ان کی دعوت کو قبول کرنا، انہیں تحائف دینا اور ان کے ساتھ کھانا جائز ہے تاہم اولیٰ یہ ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ اظہار مسرت کے موقع پر شریک نہ ہوں۔ پس یہ بات واضح ہوگئی کہ کسی کافر کی تعظیم مطلقاً کفر نہیں ہے البتہ اگر کسی کافر کی تعظیم یا ان کے دینی و مذہبی شعار کی تعظیم ان کے کفر کی وجہ سے کی گئی تو یہ کفر ہوگا۔ اس ضمن میں ان کے دینی شعار اور معاشرتی تہوار میں فرق کرنا ضروری ہے، جیسا کہ امام سعدی رحمہ اللہ کی تصریح ”و حلق الرأس ليس من شعار أهل الضلال“ سے ثابت ہے۔

حضرت امام حموی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال بعض الفضلاء يجب تقييده بأن يكون تعظيماً للكفرة
(شرح الحموي: ج: ۱/ ص: ۷۷)

ترجمہ: بعض فضلاء نے یہ کہا ہے کہ اس قول کو اس طور پر مقید کرنا واجب ہے کہ کافر کی تعظیم اس صورت میں کفر ہوگی جب کہ یہ تعظیم اس کے کفر کی وجہ سے ہو۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ فقہاء کے اس قول کو اس بات کے ساتھ مقید کیا جائے کہ کافر کی تعظیم اس وقت کفر ہے جب اس کی تعظیم کفر کی وجہ سے کی جائے۔ اگر اس کو اس قید کے ساتھ مقید نہ کیا گیا تو اس صورت میں اہل اسلام کی بڑی تعداد کو اسلام سے خارج کرنا لازم آئے گا۔ کفار کی تعظیم کو مطلقاً کفر کہنا ادعوا الی سبیل و بک بالحکمة و الموعدة المحسنة کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس قاعدہ کو مطلقاً رکھنا دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ہے۔

وضع حدیث

ہر نیکی اپنی نوعیت کے اعتبار سے موجب ثواب ہوتی ہے اسی طرح ہر گناہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کبیرہ یا صغیرہ ہوتا ہے۔ دو رکعت نفل ادا کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے لیکن اگر یہی نیکی رمضان شریف میں کی جائے تو اس کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا

ہے۔ زنا کرنا بلاشبہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اسی گناہ کا ارتکاب اپنی محارم کے ساتھ کرے یا بیت اللہ میں اس گناہ کے ساتھ اپنی جان پر قلم کرے تو اس گناہ کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

جھوٹ بولنا اور کسی پر بہتان باندھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر بہتان باندھے یا ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اس جرم کی شاعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا مرتکب جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لیتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ آپ ﷺ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ ﷺ کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور جس نے نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کی تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کسی شخص نے نعوذ باللہ نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔

اس باب میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنا اور آپ ﷺ کی طرف کسی جھوٹے قول یا فعل کو منسوب کرنا کفر ہے یا نہیں؟ ایسی حدیث کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔

حدیث موضوع:

حدیث موضوع احادیث ضعیفہ میں سے سب سے زیادہ معیوب ہے۔ اس کا بیان کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک یہ نہ بیان کر دیا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(ف) القسم (الأول) و هو الطعن بكذب الراوی فی

الحديث النبوی هو (الموضوع) والحکم علیہ بالوضع انما هو بطریق الظن الغالب لا بالقطع اذ قد یصدق الکذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملکہ قوية یميزون بها ذلك و انما یقوم بذلك منهم من یكون اطلاعه تاما و ذهنه ثاقبا و فهمه قويا و معرفته بالقرائن الدالة علی ذلك متمکنه (شرح نخبہ الفکر: ص: ۳۳۶)

ترجمہ: پہلی قسم حدیث نبوی ﷺ کے راوی میں کذب کی وجہ سے طعن کا ہونا، وہ حدیث موضوع ہے۔ حدیث پر موضوع ہونے کا حکم قطعی طرز پر نہیں بلکہ بطور ظن غالب لگایا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جھوٹے لوگ بھی سچ بول دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ علمائے حدیث کو ایسا قوی ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اس میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اس کام کو وہی کر سکتا ہے جس کو اس سے متعلق مکمل اطلاع ہو، اس کا ذہن تیار ہو، ان کی سوچ مضبوط ہو اور اس کی معرفت رہنمائی کرنے والے قرآن پر مکمل ہو۔

امام نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

یعرف الوضع بأقرار واضعه أو معنی اقراره أو قرینة فی الراوی أو المروی فقد وضعت احادیث یشهد بوضعها رکاکة لفظها ومعانیها (تقریب النوادی: ص: ۲۳۳-۲۳۵)

ترجمہ: حدیث کا موضوع ہونا حدیث کو گھڑنے والے کے اقرار یا اس کے معنوی اقرار سے معلوم ہوتا ہے۔ یا راوی یا مروی کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کبھی ایک احادیث کو وضع کیا گیا ہے جن کے موضوع ہونے پر ان کے الفاظ اور معانی کا گھٹیا ہونا دلالت کرتا ہے۔

حدیث کا موضوع ہونا کئی طریقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کا مختصر بیان درج ذیل ہے۔

❖ راوی کا حدیث وضع کرنے کا اقرار:

اگر کوئی راوی خود اس بات کا اقرار کر لے کہ میں نے اس حدیث کو گھڑا ہے اور جھوٹ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے تو اس حدیث کو موضوع کہا جائے گا۔ جیسے نوح بن ابی مریم کا فضائل قرآن سے متعلق احادیث وضع کرنے کا اقرار کرنا۔ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ کذاب راوی کسی صحیح حدیث کے بارے میں یہ بات اس لئے کہے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ اس لئے علماء اصول نے ایک قید یہ بھی لگائی ہے کہ وہ حدیث اس شخص کے طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے مروی نہ ہو یعنی اگر وہ روایت کسی اور صحیح طریق سے مروی ہو گی تو اس طریق سے اسے روایت کرنا جائز ہو گا جبکہ اس کذاب راوی کے طریق سے اسے روایت نہیں کرنا چاہیے۔

❖ وہ چیز جو حدیث وضع کرنے کے اقرار کی قائم مقام ہو جائے:

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال العراقي: كأن يحدث بحديث عن شيخ، ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة اقراره بالوضع لأن ذلك الحديث لا يعرف الا عن ذلك الشيخ ولا يعرف

الا برواية هذا عنه (تدريب الراوی: ص: ۲۳۵)

ترجمہ: اس بارے میں عراقی فرماتے ہیں: جیسے وہ راوی ایک شیخ سے روایت کرے، اس راوی سے اس شیخ کی پیدائش کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کسی تاریخ کا ذکر کرے جبکہ اس شیخ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی ہو، اور وہ حدیث اس راوی کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اس شخص نے اپنے حدیث

وضع کرنے کا اعتراف تو نہیں کیا لیکن اس شیخ کی پیدائش کے وقت کا اس طور پر اعتراف کیا ہے جو اس کے حدیث وضع کرنے کے اقرار کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ وہ حدیث اس شیخ کے علاوہ کسی سے معروف نہیں ہے اور اس راوی کے علاوہ وہ حدیث اس شیخ سے کسی نے روایت نہیں کی۔

حافظ رازی رحمہ اللہ کتاب الجرح والتعديل میں اپنی سند سے عفیر بن معدان سے روایت کرتے ہیں آپ نے کہا:

قدم علينا عمر بن موسى الوجيبي الميتمي فاجتمعنا في مسجد حمص فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح خالد بن معدان فقلت: في اي سنة سمعت منه؟ فقال: سمعت منه في سنة ثمان ومائة. فقلت: أين سمعت منه؟ قال: في غزاة ارمينية. فقلت له: اتق الله ولا تكذب. مات خالد بن معدان في سنة اربع ومائة فأنت سمعت منه بعد موته بأربع سنين ولم يغز ارمينية قط ما كان يغزو الا الروم. (كتاب الجرح والتعديل: ج ٦/ ص ١٣٣)

ترجمہ: ہمارے پاس عمر بن موسیٰ وجیبی میتمی آیا تو ہم سب حمص کی مسجد میں جمع ہو گئے۔ اس نے کہنا شروع کیا [حدثنا شيخكم الصالح] خالد بن معدان تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ان سے کس سن میں سماعت کی ہے؟ اس نے کہا ۱۰۸ھ میں۔ میں نے پھر اس سے پوچھا اور آپ نے ان سے کہاں سماعت کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ارمینہ کی جنگوں میں۔ میں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جھوٹ مت بولو۔ خالد بن معدان کا انتقال ۱۰۳ھ میں ہوا ہے اور تم نے ان کے انتقال کے چار سال بعد ان سے سماعت کیا! انھوں نے کبھی ارمینہ کی جنگوں میں حصہ نہیں لیا وہ صرف

روم میں جنگ کیا کرتے تھے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات وضاع اس بات کا اقرار تو نہیں کرتا کہ وہ حدیث کو وضاع کرنے والا ہے البتہ وہ حدیث کی روایت میں یا راویوں کے احوال میں ایسی بات ذکر کر دیتا ہے جو اس کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

❖ حدیث کے الفاظ یا معنی کا گھٹیا ہونا:

اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم ﷺ کو ہر عیب سے مبرا تخلیق فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جامع الکمل عطا فرمائے۔ شان نبوت سے یہ بات قطع طور پر بعید ہے کہ آپ ﷺ کسی ایسی بات کے ساتھ کلام فرمائیں جو اپنے الفاظ یا معنی کے اعتبار سے گھٹیا یا نا زیبا ہوں۔ اسی لئے علمائے اصول نے حدیث کے موضوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس حدیث میں الفاظ یا معنی کے اعتبار سے گھٹیا بن یا دنانت پائی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے علمائے حدیث بیدار مغز اور روشن دماغ ہوتے ہیں اور عالم الغیوب انہیں ایسا نور اور ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جھوٹی حدیث کو سن یا پڑھ کر فوراً ہی اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا قول مبارک نہیں ہے۔

حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

قال الربيع بن خثيم ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه و ان من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره (الغاية في علم الرواية: ص ۳۷۰)

ترجمہ: ربیع بن خثیم فرماتے ہیں: حدیث کا ایک نور ہوتا ہے جیسے دن کا نور، ہم اسے پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا ایک اندھیرا ہوتا ہے جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ہم اسے پہچان لیتے ہیں۔

اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اس میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو تو یہ بھی اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔

امام ذہبی لکھتے ہیں:

الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول: سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: حدثك ابوك عن أبيه أن سفينة نوح طاف بالبيت و صلى خلف المقام ركعتين؟

قال: نعم (ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج: ۳: ص: ۲۷۹)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ کو آپ کے والد نے، اپنے والد سے مروی یہ حدیث سنائی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر آپ نے دو رکعت ادا کیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں

امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن زید کو کاذب خیال کرتے تھے۔ طوفان نوح میں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے اپنے بعد مبعوث کیے جانے والے نبی ابوالانبیاء میدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر بیت اللہ میں نماز کو ادا کیا ابن زید کے انتہائی بلید الذہن، بے وقوف اور کذاب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ علمائے اصول نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ بعض قرآن کی وجہ سے بھی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، جیسے اگر کسی صغیرہ گناہ پر بہت بڑے عذاب کی وعید ہو یا حقیر کام کرنے پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہو تو یہ اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رافضی فضائل اہل بیت میں کوئی حدیث روایت کرے تو اسے بھی موضوع کہا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شناعیت:

جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ اور علامت نفاق ہے۔ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والوں پر

امام اوزاعی کے حوالہ سے آپ نقل فرماتے ہیں:

كنا نسبع الحديث و نعرضه على أصحابنا كما نعرض اللههم الزائف فما عرفوا منه أخذناه و ما أنكرنا منه
ترکناہ (الحفاظہ فی علم الروایۃ: ص: ۳۷۰)

ترجمہ: ہم حدیث سنتے تھے اور اسے اپنے اساتذہ پر پیش کرتے تھے جیسے ہم کھوٹا دارہم دکھایا کرتے ہیں، پس جسے وہ پہچانتے تھے ہم اسے لے لیا کرتے تھے اور جس کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے ہم اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔

ہر تحریر اور عبارت کے ظاہری اور باطنی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر کلام بھی نور یا ظلمات سے پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نور سے لبریز ہیں جس سے اہل قلب و نظر بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض علمائے حدیث کو وہ نور نظر و فہم عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر روایت کو ظاہری علوم پر پرکھنے کے علاوہ اس کے باطن پر بھی نظر رکھتے ہیں، پس جو کلام نور نبوت کے فیضان سے خالی معلوم ہوتا ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں اور جو کلام نور نبوت سے لبریز ہوتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل خدمت حدیث کی وجہ سے ایسا ملکہ عطا فرمادیتا ہے کہ جس طرح نقد کی معرفت رکھنے والا نقدی کو محض ہاتھ میں لیتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ سکہ کھوٹا یا جعلی ہے اسی طرح وہ بھی موضوع حدیث کو سنتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس باب میں مدار معنوی طور پر روایت کا گھٹیا ہونا ہے، کیونکہ دین کی ہر بات میں حسن ہوتا ہے اور رکیک ہونا قبیح ہے۔ جہاں تک رکاکت لفظی کا تعلق ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ راوی نے حدیث کو بالمعنی روایت کیا ہو اور روایت کرتے ہوئے اس نے الفاظ کو غیر فصیح الفاظ سے تبدیل کر دیا ہو، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں تو پھر اسے کاذب ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی حدیث اس طور پر عقل کے مخالف ہو کہ اس کی تاویل بھی نہ کی جاسکتی ہو یا وہ کتاب اللہ، سنت متواترہ یا

لعنت فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو اس گناہ کی شاعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام مسلم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

❖ لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار

(مسلم: رقم الحدیث: ۱۰)

ترجمہ: ”میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔“

❖ من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

(مسلم: رقم الحدیث: ۳)

ترجمہ: ”جو شخص میری طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالینا چاہیے۔“

❖ ان كذباً على ليس ككذب على احد فمن كذب على متعمدا

فليتبوأ مقعده من النار (مسلم: رقم الحدیث: ۴)

ترجمہ: ”مجھ پر جھوٹ باندھنا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تم میں سے کسی پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔“

❖ سيكون في اخر امتي انا س يحدثونكم بما لم تسمعوا

انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم (مسلم: رقم الحدیث: ۱۳)

ترجمہ: ”میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی حدیث سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی، پس وہ تم سے دور رہیں اور تم ان سے دور رہو۔“

❖ يكون في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من

الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم و

اياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم (مسلم: رقم الحدیث: ۱۳)

ترجمہ: آخری زمانہ میں مکار، دھوکہ باز اور جھوٹے لوگ ہوں گے۔ وہ تمہیں ایسی احادیث سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی، پس وہ تم سے دور رہیں اور تم ان سے دور رہو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ مبتلا کر دیں۔“

واضعین کی اقسام اور وضع حدیث کے اسباب:

واضعین کی مختلف اقسام ہیں جن پر اب ہم مختصراً بحث کریں گے۔

❖ ثواب کی نیت سے حدیث وضع کرنے والے جاہل عبادت گزار:

اس سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں لوگ زاہد سمجھتے ہیں۔ یہ گروہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے کیونکہ لوگ ان کی ظاہری وضع قطع کی وجہ سے ان کی بیان کردہ روایات کو درست سمجھتے ہیں۔ وضع حدیث سے ان کا مقصد اپنے فاسد گمان کے مطابق عوام الناس کو دین کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل باطل پر اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا گمان بھی رکھتے ہیں۔

امام حاکم اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عصمہ نوح بن ابومریم سے پوچھا گیا کہ تم عکرمہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فضائل قرآن سے متعلق روایت نقل کرتے ہو جبکہ عکرمہ کے شاگردوں کے پاس وہ حدیث موجود نہیں۔ اس نے جواب دیا:

اني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقهاء أبي حنيفة، و مغازی ابن اسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة (تدريبات الراوي: ص: ۲۵۱)

ترجمہ: میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن سے غافل ہو رہے ہیں اور ابو حنیفہ کے فقہ اور ابن اسحاق کی مغازی میں مشغول ہو گئے ہیں تو میں نے یہ حدیث ثواب

کی نیت سے وضع کر لی۔

میسرہ بن عبد ربہ سے پوچھا گیا کہ تم یہ احادیث کہاں سے لائے ہو کہ جس نے یہ پڑھا اس کو اتنا ثواب ملے گا؟ اس نے کہا:

وضعہا أرغب الناس فیہا (تدریب الراوی: ص: ۲۵۱)

ترجمہ: میں نے اس کو اس لئے وضع کیا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب دے سکوں۔

ایک بہت عابد، زاہد اور نفس کو قابو میں رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کی موت پر بغداد کے بازار بھی بند ہو گئے تھے۔ اپنی عبات و ریاضت کے باوجود وہ احادیث وضع کرتا تھا۔ اس کی موت کے وقت اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم حن ظن رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا:

کیف لا، وقد وضعت فی فضل علی (رضی اللہ عنہ) سبعین

حدیثاً؟ (تدریب الراوی: ص: ۲۵۱)

ترجمہ: میں حن ظن کیسے نہ رکھوں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ستر احادیث وضع کی ہیں۔

اسی طرح ابو داؤد نخعی رات کو طویل قیام کرنے والے تھے لیکن اس کے باوجود احادیث وضع کرتے تھے۔ واضعین کا یہ گروہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لئے وضع حدیث کو جائز بلکہ باعث اجر و ثواب سمجھتا تھا۔

❖ ترغیب و ترہیب کے لئے حدیث وضع کرنا:

اس باب میں کرامیہ کا گروہ بہت مشہور ہے۔ یہ اہل بدعت کا وہ گروہ ہے جن کا قائد محمد بن کرام سبختی تھا۔ یہ گروہ ثواب اور عذاب سے متعلق احادیث وضع کرتا تھا تاکہ لوگ اطاعت کی طرف ترغیب کریں اور معصیت سے بچیں۔ یہ گروہ وضع حدیث کو شرعاً جائز سمجھتا ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا "لیضل بہ

الناس" تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے، یعنی وضع حدیث اس وقت منع ہے جب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ہو۔ وہ اس بات سے بھی استلال کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جھوٹ باندھتے ہیں۔ (تدریب الراوی: ص: ۲۵۱-۲۵۲)

ان کے اس قول کے بارے میں امام زرکشی فرماتے ہیں:

والکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حرام

فی جمیع الأحوال (العت: ص: ۲۳۸)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہر حالت میں حرام ہے۔

❖ عصبيت کی وجہ سے حدیث وضع کرنا:

بعض اوقات کسی مذہب کے مقلدین اپنے مذہب کے تعصب میں غیر مذہب کے امام کے بارے کوئی روایت وضع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہوں یا پھر اپنے مذہب کے امام کے فضائل میں ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ مثلاً

أبو حنیفة سراج امتی۔ (الموضوعات الكبرى: ص: ۲۳)

ترجمہ: ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔

اسی طرح مامون بن احمد ہروزی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث وضع کی اور کہا:

یکون فی امتی رجل یقال له: محمد بن ادریس، یکون أضر

علی امتی من ابلیس، (شرح نخبة الفکر: ص: ۲۳۸)

ترجمہ: میری امت میں ایک شخص ہو گا اسے محمد بن ادریس کہا جائے گا۔ وہ میری

امت کے لئے (نعوذ باللہ) ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہو گا۔

۴ حکام کی خوشی کے لئے حدیث وضع کرنا:

بعض واضعین حکام کی خوشی حاصل کرنے کے لئے احادیث وضع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے والد محمد بن منصور عبد اللہ عباسی مہدی کے پاس غیاث بن ابراہیم نخعی آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ بھوتروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس نے اسی وقت ایک سند بنی کریم ﷺ تک بیان کی اور کہا:

”لا سبق الا فی نصل أو خف أو حافر أو جناح“

ترجمہ: ”مسابقت“ حلال نہیں ہے سوائے تیر کے پیکان یا اونٹ کی ٹاپ یا گھوڑے کے کھر میں یا پرندوں کے پر میں“

اس نے جان بوجھ کر حدیث میں ”جناح“ کے لفظ کا اضافہ کیا مہدی نے اس بات کو جان لیا کہ غیاث نے میری وجہ سے جھوٹ بولا ہے اس نے اسی وقت بھوتروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ (شرح بخاری ج: ۳۴۱)

۵ شہرت کے لئے حدیث وضع کرنا:

بعض واضعین اس خواہش میں حدیث وضع کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کریں جو آج تک کسی نے نہ کی ہو تاکہ لوگ ان کی طرف رغبت کریں اور وہ مشہور ہو جائیں، یعنی لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ بعض اوقات اس قبیل کے افراد صحیح اسناد کو یاد کر لیتے ہیں اور صحیح متن بیان کرنے کے بجائے جھوٹی حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ امام بیہقی بن معین اور امام احمد بن حنبل علیہما الرحمۃ نے ایک مسجد جس کا نام رصافہ تھا، میں نماز پڑھی۔ وہاں ایک قصہ گو کھڑا ہوا اور اس نے کہا:

حدثنا احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین قالا: حدثنا عبد

الرزاق قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن انس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ

وسلم: من قال لا اله الا الله يخلق من كلمته منها طائر، منقارة من ذهب، وريشه من مرجان، وأخذ في قصته من نحو عشرين ورقة،

ترجمہ: ہم سے احمد بن حنبل نے اور بیہقی بن معین نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے بیان کیا اور انہوں نے قتادہ سے روایت کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے لا اله الا الله کہا اللہ تعالیٰ اس کلمہ سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ اس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور اس کے پر مرجان کے ہوتے ہیں۔ اس نے اس طرح بیس صفحات پر مشتمل اس کا قصہ سنایا۔

دونوں ائمہ کرام یہ بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ امام بیہقی بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس سے یہ حدیث بیان کی ہے؟ آپ نے جواب دیا: اللہ کی قسم میں نے تو خود آج پہلی بار یہ بات سنی ہے۔ آپ دونوں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اختتام پر اس قصہ گو سے امام بیہقی بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم سے یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ اس نے کہا: احمد بن حنبل اور بیہقی بن معین نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بیہقی بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ہم نے یہ بات ہرگز نبی کریم ﷺ کی احادیث میں نہیں سنی۔ اگر کوئی ایسی روایت ہے بھی تو ہمارے علاوہ کسی پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس قصہ گو نے کہا: تم بیہقی بن معین ہو۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا میں یہ سنتا آیا تھا کہ بیہقی بن معین احمق ہے آج یہ دیکھ بھی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں احمق ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ کیا پوری دنیا میں بیہقی بن معین اور احمد بن حنبل تمہارے سوا کوئی نہیں ہے؟ میں تو اس احمد کے علاوہ سترہ احمد بن حنبل نامی افراد سے احادیث رکھتا رہا ہوں۔ (شرح بخاری ج: ۳۵۰)

♦ دین کی دشمنی میں احادیث وضع کرنا:

واضعین میں ایک گروہ احادیث کو دین کی دشمنی اور اسلام کو مسخ کرنے کے لئے وضع کرتا ہے، جیسے زنادقہ کا گروہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں یا یہ لا دین ہوتے ہیں۔ وضع حدیث سے ان کا مقصد دین کا استخفاف اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے چودہ ہزار احادیث کو وضع کیا ہے۔ مہدی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک زندیق نے اقرار کیا کہ اس نے سو احادیث کو وضع کیا ہے۔ اسی طرح محمد بن سلیمان بن علی نے جب عبد الکرم بن ابوی عوباء کی گردن مارنے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں نے چار ہزار احادیث کو وضع کیا ہے۔ جس سے میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہزاروں احادیث کو استخفاف دین اور مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لئے وضع کیا ہے۔ (شرح خزینۃ العکر: ص ۴۴۶)

اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے ہر دور میں ایسے نقاد اور مخلص اہل علم حضرات پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے صدق اور کذب میں فرق روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ ان علماء نے ایسے علوم و اصول مرتب فرمادیئے ہیں کہ بحمدہ تعالیٰ قیامت تک کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی طرف کوئی جھوٹ اس طرح منسوب نہیں کر سکتا کہ صحیح اور سقیم میں تمیز کرنا ناممکن ہو جائے یا دین متین کی صورت مسخ ہو جائے۔ فجزاھم اللہ خیر الجزاء فی الدارین۔ (امین)

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بارون الرشید کے سامنے ایک زندیق گرفتار کر کے لایا گیا۔ بارون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس پر اس زندیق نے کہا: آپ مجھے کس گناہ میں قتل کر رہے ہیں؟ بارون نے کہا: تاکہ اللہ کی مخلوق تیرے شر سے محفوظ

رہے۔ اس نے کہا آپ مجھے تو قتل کر ادیسی گے لیکن آپ ان ایک ہزار احادیث کا کیا کریں گے جن کو میں نے ہر طرف پھیلا دیا ہے اور وہ میری وضع کردہ ہیں۔ ان میں رسول اللہ ﷺ کا ایک بھی لفظ موجود نہیں ہے۔ بارون الرشید نے کہا: اے اللہ کے دشمن! تو کس خیال میں ہے۔ ابواسحاق فزاری اور عبد اللہ بن مبارک رحمہما اصول حدیث پر ان احادیث کو پرکھ کر ایک ایک لفظ نکال باہر کریں گے۔ (تاریخ الخلفاء: ص ۵۶۳)

حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فبین النقاد جزاھم اللہ خیرا کل هذا و میزوا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم الکذب والہذیان و لم تعدم الأمة المحمدیة (علی صاحبها الصلاة والسلام) فی کل عصر من یقوم بحفظ السنة وینفی عنها ما لیس منها

(الغایہ: ص ۱۱۳)

ترجمہ: تنقید کرنے والوں نے یہ سب بیان فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور نبی کریم ﷺ کی احادیث میں شامل کردہ سے جھوٹ اور بکواس کو الگ کر دیا۔ ایسے افراد کبھی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں کسی زمانہ میں بھی کبھی معدوم نہیں ہوتے، جو سنت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں جو حدیث میں سے نہیں ہوتا۔

کیا وضع حدیث کفر ہے؟

سابقہ اوراق میں ہم حدیث موضوع کی تعریف، اس کی پہچان، شاعت اور اسباب پر مختصراً بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پر بحث کریں گے کہ وضع حدیث کفر ہے یا نہیں؟ وضع حدیث کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے البتہ اس کے کفر ہونے

میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و الوضع فی الترغیب ذو ابتداء

جوزوه مخالف الاجماع

و جزمہ الشیخ أبو محمد

یکفر بوضعه ان یقصد

(آفتاب الیومی فی علم الحدیث: ۲۷)

ترجمہ: ترغیب کے لئے حدیث وضع کرنا بدعت ہے

اسے جائز قرار دیا ہے اجماع کے مخالفین نے

شیخ ابو محمد نے اس بارے میں کہا ہے کہ

جان بوجھ کہ حدیث وضع کرنا کفر ہے

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و اتفقوا علی أن تعمد الکذب علی النبی ﷺ من الکبائر و

بالغ أبو محمد الجوینی فکفر من تعمد الکذب علی النبی

صلی اللہ علیہ والہ وسلم (شرح نخبة الفکر: ۲۵۲)

ترجمہ: تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا

کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابو محمد جوینی نے اس بارے میں مبالغہ کیا ہے

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے والے کی تکفیر کی ہے۔

امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وضع حدیث کے کبیرہ گناہ

ہونے پر سب کا اتفاق ہے البتہ وضاع کی تکفیر میں اختلاف ہے۔ اسی لئے آپ نے امام

جوینی علیہ الرحمۃ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ ”بالغ ابو محمد الجوینی“ یعنی

ابو محمد نے اس کے حکم میں مبالغہ کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے بارے

میں فرماتے ہیں:

بل بالغ الشیخ أبو محمد الجوینی فجزمہ بتکفیر واضع

الحدیث (تدریب الراوی: ص: ۲۵۲)

ترجمہ: بلکہ شیخ ابو محمد جوینی نے واضع الحدیث کی تکفیر میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔

یعنی آپ نے بھی امام جوینی کے اس عمل کو مبالغہ سے تعبیر کی ہے۔

امام ابن امیر الحاج طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ذهب أبو محمد الجوینی والد امام الحرمین الی أنه یکفر و

یراق دمہ لکن ضعفہ ولدہ وعدہ من ہفواتہ

(التقریر والتعمیر: ج: ۲/ ص: ۳۱۲)

ترجمہ: امام الحرمین کے والد امام ابو محمد جوینی نے واضع الحدیث کی تکفیر کی ہے اور

ان کے مطابق اس کا خون بہایا جائے گا لیکن ان کی اس بات کو ان کے

بیٹے نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اسے ان کی بے وقوفیوں میں شمار کیا ہے۔

امام جوینی کے اس قول کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں:

و هو یحتمل أن یکون زجرا لهم و یدل علیہ قول

المصنف: و بالغ و یحتمل أن یکون اجتہادا منه و هو

یحتمل الخطأ و المجاوزة عن الحد فی المبالغة، لا سیما مع

مخالفة الاجماع و لذا قال ولدہ امام الحرمین هذا زلة

من الشیخ (شرح شرح نخبة الفکر: ص: ۲۵۲)

ترجمہ: اور اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کی بات زجر و توبیخ کے طور پر

ہو۔ اس پر مصنف کا یہ قول دلالت کرتا ہے ”بالغ“ کہ انہوں نے مبالغہ سے کام

لیا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ نے اجتہاد کرتے ہوئے ایسا کہا

ہو۔ اس میں خطا اور اس بات کا احتمال ہے کہ آپ نے مبالغہ سے کام لیتے

ہوئے حد سے تجاوز کیا ہے۔ خاص طور جب کہ اس میں اجماع کی بھی مخالفت

ہے۔ اسی لئے ان کے پیٹے امام الحرمین نے کہا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے۔

آپ الموضوعات کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

قال شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: لا أعلم شيئاً من الكبراء قال أحد من أهل السنة بتكفير مرتكبه إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله واليه وسلم فإن الشيخ أبا محمد الجويني من أصحاب الشافعي وهو والد إمام الحرمين قال إن من تعدد الكذب عليه عليه السلام يكفر كفراً يخرج عنه الهلة و تبعه على ذلك طائفة منهم الإمام ناصر الدين بن المنير من أئمة المالكية، قلت: ويؤيدهما قوله عليه السلام (ليس الكذب على ككذب على غيري) وكذا امره بقتل من كذب عليه وأحرقه بعد موته وذلك أن الافتراء عليه افتراء على الله فإنه (ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) ويقويه قوله في ما تقدم: ما أقول إلا ما نزل من السماء فإذا كان كذلك (فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً) وإنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أي الكذب على الله ورسوله ﷺ فإن الكذب على غيرهما لا يخرج عن الإيمان بأجماع أهل السنة والجماعة (الموضوعات: ص ۱۳-۱۲)

ترجمہ: ہمارے مشائخ کے شیخ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اکابرین اہل سنت میں سے کسی کو نہیں جانتا جس نے جھوٹ بولنے پر کسی کی تکفیر کی ہو، سوائے اس جھوٹ کے جو رسول اللہ ﷺ پر باندھا جائے۔

اصحاب شافعی میں سے شیخ ابو محمد جوینی فرماتے ہیں جو کہ امام الحرمین کے والد ہیں۔ جس نے جان بوجھ کر رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا یہ عمل اس کو ملت اسلام سے خارج کر دے گا۔ ان کی اس مسئلہ میں اتباع علماء کے ایک گروہ نے کی ہے جن میں مالکی امام ناصر الدین بن منیر بھی ہیں۔ میں (حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ) یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات کی تائید نبی کریم ﷺ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح میرے سوا کسی اور شخص پر جھوٹ باندھا جاتا ہے، اور جیسے رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو قتل کرنے اور مرنے کے بعد جلانے کا حکم دیا جس نے آپ ﷺ پر جھوٹ باندھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ پر جھوٹ باندھنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: (اور وہ (اپنی) خواہش سے کلام نہیں کرتے) اس کی تقویت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے: (اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے: (بے شک جھوٹی افترا پر دازی (بھی) وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے)

یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر جھوٹ باندھنا کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور پر جھوٹ باندھنا علمائے اہل سنت والجماعہ کے اجماع کے مطابق کفر نہیں ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالہ سے یہ معلوم ہوا کہ آپ وضع الحدیث کی تکفیر کے قائل تھے۔ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے:

رجل عشق امرأة فأتى الى أهلها مساء فقال: اني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني اليكم ان

اتضيف في اى بيوتكم شئت فأتى رجل منهم
النبي ﷺ فقال ان فلانا اتانا يزعم انك امرته ان يبیت فی
ای بیوت شاء فقال ﷺ: کذب، یا فلان انطلق معه فان
امکنک الله منه فاضرب عنقه و احرقه بالنار و الا اراک
الا قد کفیتہ، فجاءت السباء فصبت فخرج لیتوضأ
فلسعته افعی فلما بلغ ذلك النبی ﷺ قال هو فی النار

(الموضعات: ص: ۱۲)

ترجمہ: ایک آدمی کو ایک عورت سے عشق ہو گیا۔ وہ اس کے گھر والوں کے پاس آیا
اور کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا پیامبر ہوں۔ آپ ﷺ نے مجھے تمہارے
پاس بھیجا ہے کہ میں تم میں سے جس کے گھر میں چاہوں مہمان بن کر
رہوں.... ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض گزار
ہوا کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اسے
ہماری طرف بھیجا ہے کہ وہ جس کے گھر میں چاہے رات گزارے۔ آپ ﷺ
نے ارشاد فرمایا: اس نے جھوٹ بولا، اے فلاں تم اس آدمی کے ساتھ جاؤ
اور اگر اللہ تمہارے لئے ممکن بنائے تو اس کی گردن مار دو اور اسے جلا
دو۔ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا مگر اس حالت میں کہ تم اس کے لئے کافی
ہو جاؤ۔ بارش ہوئی اور وہ جھوٹا شخص وضو کے لئے باہر نکلا اسے ایک سانپ
نے ڈنک مارا وہ مر گیا۔ جب نبی کریم ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ
نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے۔

علمائے اصول کی ان تصریحات سے واضح ہوا کہ وضع الحدیث کے کفر میں علماء کا
اختلاف ہے۔ اس لئے اسے مطلقاً کافر کہنا درست نہیں۔ بعض علماء نے جو اسے کافر کہا ہے ان
کی مراد یا تو یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا یا انہوں نے اس میں مبالغہ سے کام کیا ہے۔

اس بارے میں ہمیں امام ذہبی کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
قد ذهب طائفة من العلماء الى ان الكذب على النبي صلى
الله عليه واله وسلم كفر ينقل عن الهمة ولا ريب ان
تعبد الكذب على الله و رسوله ﷺ في تحليل حرام أو
تحريم حلال كفر محض و انما الشأن في الكذب عليه ﷺ
في ما سوى ذلك (كتاب البہار: ص: ۲۳)

علماء کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب
کرنا کفر ہے۔ یہ ایک ملت سے منقول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ اور نبی کریم ﷺ پر جھوٹ اس طور پر باندھا کہ وہ
حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے تو محض کفر ہے۔ نبی کریم ﷺ کی
طرف جھوٹ منسوب کرنے کے کفر ہونے میں اختلاف اس صورت میں ہے
جب وہ علت و حرمت میں نہ ہو۔

علماء اصول کی تصریحات سے واضح الحدیث سے متعلق درج ذیل نتائج حاصل
ہوتے ہیں:

- ❖ وضع حدیث انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔
- ❖ واضح الحدیث کے کافر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے لہذا اس کی تکفیر نہیں کی جائے
گی، تاہم اسے احتیاطاً توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کرنا چاہیئے۔
- ❖ استخفاف دین کے لئے حدیث وضع کرنا کفر ہے۔
- ❖ وضع حدیث کے ذریعہ قطعی حلال کو حرام یا قطعی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے۔

من قال لأخيه یا کافر فقد باء بها احدهما

اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ایمان پر رکھی ہے،

جہاں رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے وہاں ان باتوں سے بھی منع فرمایا جو اخوت اور بھائی چارے کی فضاء کو مکدر کر دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا، اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لئے قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ایک مومن کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جتنا آگ میں زندہ ڈال دیا جانا۔ اسی طرح اپنے ایمان کی اہمیت کو جانتے ہوئے وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ اسے کوئی ”کافر“ کہے یا زمرہ اہل اسلام سے خارج ہونے کا لیبیل اس پر چپاں کرے۔ دور حاضر میں یہ بات بہت عام نظر آنے لگی ہے کہ خواص و عوام ایک دوسرے کو بلا جھجک کافر کہہ دیتے ہیں اور اس عمل سے قبل اپنی طرف نظر بھی نہیں کرتے کہ وہ اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں؟ اس پر مستزاد یہ کہ اپنی کبھی بات کو اس قدر مستند اور ناقابل تردید سمجھتے ہیں کہ جو ان کے کہنے کو کافر نہ کہے وہ اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام اور بالخصوص اہل سنت کے علماء کو ایک دوسرے کی تکفیر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین

نبی کریم ﷺ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

اِذَا كَفَرُ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا

ترجمہ: جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اِمَّا امْرِي قَالَ لَاحِيَهُ يَا كَافِرَ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ

مَكْمًا قَالَ وَالْاَرَجْعَتْ عَلَيْهِ

ترجمہ: جس شخص نے اپنے بھائی سے اے کافر کہا تو کفر دونوں میں سے کسی ایک

کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو قبہا ورنہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا۔

اس حدیث سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ کسی کافر اگر واقعی ثابت ہو چکا ہو تو اسے کافر کہنا جائز ہے ورنہ اس کا وبال کہنا والے پر ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اِلَّا عَادَ عَلَيْهِ

ترجمہ: اور جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔

(مسلم: کتاب الایمان: باب: بیان حال ایمان من قال لاخيه المسلم يا كافر)

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: کتاب الادب: باب من كفر اخاه بغیر تاویل فهو كما قال)

ان کے علاوہ بھی کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ”بغیر تاویل“ کی شرط لگائی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تکفیر میں متاویل ہو تو وہ معذور کہلائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو منافق کہنے کو عذر فرمایا اور انہیں تنبیہ بھی فرمائی کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے جنگی احوال کی خبر کفار کو دینا نفاق ہے۔ اسی طرح جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نماز سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی نماز الگ ادا کر لی۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا یہ منافق ہے۔ وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا عذر پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا ”أفتان انت“ اے معاذ کیا تم فتنہ میں ڈالنے

والے ہو؟ پھر انہیں مختصر سورتیں تلاوت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کافر نہیں فرمایا کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جماعت ترک کرنے کی وجہ سے منافی گمان کیا تھا۔ (خلاصہ: عمدۃ القاری: ج: ۲۲/ ص: ۱۵۷-۱۵۸)

حضرت امام غلامی رحمہ اللہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

فتاً ملنا فی هذا الحدیث طلباً منا للبرادیه ما هو؛ فوجدنا من قال لصاحبه: یا کافر معناه انه کافر لأن الذی هو علیه الکفر فاذا کان الذی علیہ لیس بکفر، وکان ایمانا کان جاعله کافراً جاعل الایمان کفراً، وکان بذلك کافراً بالله تعالیٰ لأن من کفر بایمان الله تعالیٰ فقد کفر بالله: و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، و هو بالآخره من الخاسرین، فهذا أحسن ما وقفنا علیه من تأویل هذا الحدیث والله نسأله التوفیق.

(مشکل الامار: باب بیان مشکل ماروی عنہ علیہ السلام فمن قال لآخره: یا کافر)

ترجمہ: خلاصہ: ہم نے اس حدیث کی مراد جاننے کے لئے اس میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس شخص نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ یہ وہ ہے جس پر کفر ہے، پس اگر وہ کافر نہ ہو اور ایمان والا ہو تو اسے کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایمان کو کفر کہا ہے۔ اس وجہ سے وہ درحقیقت اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ جس نے ایمان کو کفر کہا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو گا۔ یہ اس حدیث کی سب سے بہترین تاویل ہے جس کی ہمیں توفیق ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت امام غلامی رحمہ اللہ کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ جس شخص کو اس نے کافر کہا وہ واقعی میں کافر ہو اور دوسری صورت یہ کہ وہ کافر نہ ہو۔ جب اس میں وجہ کفر نہ پائی گئی تو مسلمان کا اس کو کافر کہنا اس کو خود کافر بنا دیتا ہے کیونکہ وہ اب اس کے ایمان کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے جو کفر ہے۔

ہمارے نزدیک اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو "کافر" کہے تو محض اس عمل سے اسلام سے دونوں میں سے کوئی بھی خارج نہیں ہو گا۔ کافر ہونے کی صورت کو ہم امام غلامی کے قول کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک وعید ہے تاکہ اہل اسلام ایک دوسرے کو کافر بنانے سے احتراز کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث مبارکہ خبر واحد ہے جس کی وجہ سے اس کو تکفیر کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ اس حدیث کے بارے میں شرح مواقف میں ہے:

(الثالث قوله عليه السلام: من قال لآخيه المسلم یا کافر فقد بآء به) ای بالکفر (أحدهما قلنا آحاد) (و قد اجمعت الامة على ان انكار الاحاد ليس کفراً) (و مع ذلك نقول) (المراد مع اعتقاد انه مسلم فان من ظن بمسلم انه يهودی أو نصرانی فقال له یا کافر لم یکن ذلك کفراً) (بالاجماع) (شرح المواقف: ج: ۸/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: خلاصہ: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خبر واحد کا انکار کفر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ بات اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہے کہ یہ مسلمان ہے۔ پس جس کسی نے مسلمان کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ یہودی ہے یا نصرانی

ہے تو اس پر اجماع ہے کہ وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔

اس بارے میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے امام ثانی لکھتے ہیں:
 قال النووی فی الاذکار: قول المسلم لأخیه یا کافر یحرم
 تحریمًا غلیظًا و یمکن حمل قوله و یمکن حمل قوله (یحرم
 تحریمًا غلیظًا) علی الکفر أیضًا کما فی الروضة لکنہ قال
 فی شرح مسلم ما حاصلہ: مذهب أهل الحق انه لا یکفر
 المسلم بالمعاصی كالقتل و الزنا و کذا قوله لأخیه یا
 کافر من غیر اعتقاد بطلان دین الاسلام ذکر ذلك عند
 شرح حدیث: اذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد باء بها
 احدهما. و الحاصل ان المفهوم من جملة اقوال النووی
 انه لا یکفر بمجرد هذا اللفظ بل لا بد معه من ان يعتقد
 ان ما اتصف به شخص من الاسلام کفر

(رسالۃ فی الفاظ الکفر: ص: ۴۰۱)

ترجمہ: امام نووی نے اذکار میں فرمایا ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو اے کافر کہنا
 بہت شدید حرام ہے آپ کے قول کو کفر پر محمول کرنا بھی ممکن ہے، جیسا کہ روضہ
 میں ہے لیکن آپ نے شرح صحیح مسلم میں بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے
 کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان گناہ سے کافر نہیں ہوتا جیسے قتل کرنا
 ، زنا کرنا یا جیسے اپنے بھائی کو اے کافر کہنا، اس کے دین اسلام کے باطل
 نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے آپ نے اس کا ذکر درج ذیل حدیث کی
 شرح میں ذکر کیا ہے۔ جس شخص نے اپنے بھائی سے اے کافر کہا تو کفر
 دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا
 تو فہماور نہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا۔ حضرت امام نووی کے تمام

اقوال کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص محض اس لفظ سے کافر نہیں ہوگا بلکہ اس کے
 کافر ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ یہ شخص جو اسلام کے ساتھ متصف
 ہے اس کا اسلام کفر ہے۔

مسلمان کو کافر کہنے کی شاعت:

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط (الحجرات ۱۱:۴۹)

ترجمہ: ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھا کرو۔

اس کی وضاحت میں امام محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عا لی عنہ هو ان یقال للیہودی
 أو النصرانی أو المجوسی اذا اسلم یا یہودی أو یا نصرانی أو
 یا مجوسی (روح المعانی: ج: ۱۳/ ص: ۲۳۲)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس سے مراد کسی شخص کو جو اسلام
 قبول کر چکا ہو یہودی، نصرانی یا مجوسی کہنا ہے۔ یا اے اے یہودی، اے
 نصرانی یا اے مجوسی کہنا ہے۔

اس آیت کے بارے میں امام ابو بکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 قال قتادة فی قوله تعالى و لا تنابزوا بالالقباب قال: لا
 تقل لأخیک المسلم یا فاسق یا منافق۔ حدثنا عبد اللہ
 بن محمد قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق عن
 معمر عن الحسن قال: کان الیہودی و النصرانی یسلم
 فیقال له یا یہودی یا نصرانی فنہوا عن ذلك

(احکام القرآن: ج: ۳/ ص: ۵۳۷)

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ولا تنابزوا بالالقباب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا

مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اے فاسق یا اے منافق نہ کہے۔ حضرت حن سے مروی ہے کہ جب کوئی یہودی یا نصرانی اسلام قبول کرتا تو اسے اے یہودی یا اے نصرانی کہا جاتا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اس عمل سے روکا گیا ہے۔

علمائے عظام کی اس وضاحت سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا از روئے قرآن ناجائز ہے۔ اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من رمی مؤمناً بكفر فهو كقتله

(صحیح البخاری: کتاب الادب: باب من کفر اناہ بغیر تناویل فہو کما قال)

ترجمہ: جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی تہمت لگائی تو یہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله

(جامع الترمذی: ج: ۲/ ص: ۵۳۸)

ترجمہ: جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی تہمت لگائی تو وہ اسے قتل کرنے والے کی طرح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فأضر يوه عشرين

(جامع الترمذی: ج: ۱/ ص: ۳۰۳)

ترجمہ: جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہے اے یہودی تو اسے بیس کوڑے مارو۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ثلاث من اصل الايمان الكف عن من قال لا اله الا الله و

لا تكفره بذنوب ولا نخرجه من الاسلام بعلم

(سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب الغزو مع ائمة الجور)

ترجمہ: تین باتیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں۔ جولا الہ الا اللہ کہے اسے تکلیف نہ دینا، کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کرو اور نہ ہم اسے کسی عمل سے اسلام سے نکالیں۔

حضرت عالم دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

أو قال لمسلم: يا فاسق يا خبيث يا كافر

(الفتاویٰ التارغانیہ: ج: ۵/ ص: ۱۰۰)

ترجمہ: اگر کوئی کسی مسلمان سے اے فاسق اے خبیث یا اے کافر کہے تو اس پر تعزیر ہے۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

قال بعضهم من قال لاخر: يا كافر لا يجب التعزير ما لم

يقول: يا كافر بالله لان الله سمى المؤمن كافرا بالطاغوت

قال: فمن يكفر بالطاغوت (البقرة ۲۵۶: ۲) يكون محتملاً

(الفتاویٰ التارغانیہ: ج: ۵/ ص: ۱۰۲)

ترجمہ: بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس نے کسی دوسرے سے کہا اے کافر اس پر

تعزیر واجب نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اسے اللہ کا انکار کرنے والے نہ

کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کو طاغوت کا انکار کرنے والا بھی کہا ہے۔ اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: سو جو کوئی ان معبودان باطل کا انکار کرے۔

پس یہ بات اپنے اندر احتمال رکھتی ہے۔

اس بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان کو کافر کہنا یا خارج از اسلام قرار دینا گناہ ہے۔

اگر کسی مسلمان کو کسی شخص نے کافر کہا اور وہ قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر چلا جائے تو اسے

اس کے کفر کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر وہ شخص اس کو کافر ثابت نہ کر سکے تو اس صورت میں اسے

تعزیراً سزا دی جائے گی کیونکہ ایک مسلمان کے لئے کافر کہنا یا جانا ہر قسم کے سب و شتم سے

بڑھ کر ہے۔ مولانا عالم دہلوی رحمہ اللہ نے اس میں یہ احتمال یہ بھی بیان کیا ہے کہ کیونکہ کافر بعض

کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کفر من کفر من العرب عرب میں سے جن کو کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا لیکن بعد میں آپ کی وضاحت پر آپ رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک بھی کھل گیا اور آپ نے جان لیا کہ جس طرح نماز کا انکار کفر ہے اسی طرح زکوٰۃ کا انکار بھی کفر ہے۔

جہاں تک کسی کے کفر کا ظنی طور پر معلوم ہونا ہے تو اس کو بھی کافر کہا جاسکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جماعت ترک کرنے پر ایک صحابی کو منافق کہا، تاہم اپنی اس رائے کا کسی دوسرے کو مکلف نہیں بنایا جاسکتا۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے جو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں وہ خیر القرون کی ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں ثمر یقشو الکذب فرمایا گیا ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام نے اس کے سد باب کے لئے ایسے شخص کو تعزیراً سزا دینے کا مسئلہ بیان کیا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس کا کفر ثابت نہ ہو۔ لہذا ہمیں بالخصوص مسئلہ کفار میں کمال احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان و عصا موسى فتجلو وجه المؤمن و تحتّم انف الکافر بالخاتم حتّٰی ان اهل الخوان لیجتمعون فیقول هذا یا مؤمن و یقول هذا یا کافر (جامع الترمذی: ج: ۲: ص: ۲۲۳-۲۲۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دابہ نکلے گا تو اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو گا۔ وہ مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر انگٹھی

اوقات مسلمانوں کے لئے بھی لغوی اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے جب کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو اسے تعزیراً سزا دینے سے قبل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہنے والے نے کافر کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ اگر وہ لغوی اعتبار سے استعمال کیا ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔

کافر کو کافر کہنا:

بعض حضرات اسلام کا دائرہ اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے بعض حضرات اسلام کا دائرہ اتنا وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی کافر نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ وہ یہود و نصاریٰ کو بھی مسلمان اور بعد از انتقال متحق جنت سمجھتے ہیں۔ ان غیر معتدل رویوں سے بچنا چاہئے۔ اسلام کا دائرہ وسیع کرنے یا اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب کسی کو دین میں کمی یا زیادتی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کافر کو کافر کہنا درست ہے یا نہیں؟ ہماری رائے میں کسی شخص کے کافر ہونے کا ثبوت قطعی یا ظنی طور پر ہو گا۔ جیسے ابولہب، شداد، ہامان وغیرہ کا کافر ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔ لہذا ان کو کافر کہنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ ① (الکافرون: ۱: ۱۰۹)

ترجمہ: آپ فرمادیجئے اے کافرو!

اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو کافر کہنے کا جواز معلوم ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تکذیب کی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کافر ہونا ان کے کفریہ عقائد یا کفریہ اعمال سے اس قدر ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے کفر میں کسی بھی قسم کا شامل یا شک باقی نہیں رہتا۔ جیسے میلہ کذاب یا منکرین زکوٰۃ کا کافر ہونا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان کے کفر پر اجماع ہوا اسی لئے ان پاکیزہ نفوس نے اپنے زمانہ میں ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال

سے مہر لگا دے گا یہاں تک کہ جب دسترخوان پر لوگ جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے اے مومن! اور یہ کہیں گے اے کافر!

دایۃ الارض ایک جانور ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا۔ احادیث میں اس کو قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب وہ جانور ہر مومن و کافر کے چہرے پر ایمان و کفر کی علامت چھوڑ دے گا تو اہل ایمان کفار کو یا کافر کہہ کر پکاریں گے۔ دایۃ الارض کی اس علامت لگانے کے بعد اہل ایمان کا کسی کو کافر جاننا اس علامت کی وجہ سے قطعی نہیں ہوگا نیز دایۃ الارض کا یہ عمل دلائل قطعیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کا اس علامت کی وجہ سے کسی کو کافر کہنا ظنی ہوگا نہ کہ قطعی اور نبی کریم ﷺ نے اس بات کو بلا تردید بیان فرمایا ہے جو اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ وہ تمام روایات جن سے مرتد کی سزا (قتل) ثابت ہوتی ہے ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی کو مرتد قرار دے کر اسی وقت قتل کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا کفر ثابت ہو جائے، پھر اسے قتل کرنا کافر کہنے سے زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم ﷺ کی احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بعد میں آنے والے قاضیوں کے فیصلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی ایک لوگوں کو مرتد ہونے پر قتل کیا اگر وہ ان کے ارتداد اور کافر ہونے کا فتویٰ نہ دیتے تو پھر انہیں قتل کی سزا کیونکر دیتے؟

متفرقات

سابقہ اوراق میں ہم تفصیلاً مسئلہ کفار سے متعلق اصولوں کا بیان کر چکے ہیں۔ اس باب میں ہم متفرق اہم مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ان کی روشنی میں مسئلہ کفار کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ واللہ المستعان

☆ علامہ عالم انصاری دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن قال بحدوث صفة من صفات الله فهو كافر

(الفتاویٰ التاتارغانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۵)

ترجمہ: اور جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کو حادث کہا وہ کافر ہے۔

☆ وفي خزانة الفقه: ولو قال: لله تعالى شريك أو: ولد أو: زوجة، أو: هو جاهل، أو عاجز، أو ناقص بذاته أو بصفاته كفر (الفتاویٰ التاتارغانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۵)

ترجمہ: اور جس نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے یا وہ جاہل یا وہ عاجز ہے یا اپنی ذات یا صفات کے اعتبار سے ناقص ہے وہ کافر ہو گیا۔

☆ جب عورت اور مرد میں جھگڑاڑھ جائے اور مرد عورت سے کہے تو اللہ سے ڈر اور خوف کر، تو عورت جواب میں کہے: میں نہیں ڈرتی، شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل اس بارے میں فرماتے ہیں:

ان كان الزوج عاتبها على معصية ظاهرة و خوفها من الله فأجابته بهذا تصير مرتدة و تبين من زوجها و ان كان الذي عاتبها فيه أمر لا يخاف فيه من الله لم تكفر الا ان ترید بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها

(الفتاویٰ التاتارغانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۹)

ترجمہ: اگر شوہر نے اسے کسی ظاہر گناہ پر عتاب کیا ہو اور اسے اللہ سے ڈرایا ہو اور وہ یہ جواب دے تو مرتد ہو جائے گی اور اپنے شوہر سے بانٹہ ہو جائے گی۔ اگر شوہر نے اسے کسی ایسے امر پر عتاب کیا جس میں اللہ سے ڈر نہیں جاتا تو وہ کافر نہیں ہوگی۔ مگر یہ کہ وہ اس عمل سے توین کا ارادہ کرے تو اپنے شوہر سے بانٹہ ہو جائے گی۔

☆ وفي الخانية: نصراني أسلم فمات أبوه بعد ذلك فقال: يليتني لم أسلم الى هذا الوقت حتى أرت منه! فإنه

يصير مرتداً لأنه تمنى الكفر وذلك كفر

(الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: غانیہ میں ہے کہ ایک نصرانی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا: کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ اس کا وارث بن جاتا۔ وہ مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے کفر کی تمنا کی ہے اور کفر کی تمنا بھی کفر ہے۔

☆ اگر ایک شخص یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی ہوں یا نصرانی یا میں اسلام سے بری ہوں تو اگر وہ اس شرط کو پورا کر دے تو وہ کافر ہو گیا یا نہیں؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں:

ينظر: ان كان عنده أنه يكفر متى اتى بالشرط ومع هذا أتى به يكفر، وكفارتة ان يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله (ﷺ) و أن كان عنده انه لا يكفر متى أتى بالشرط لا يكفر، و كان عليه كفارة اليمين، وان حلف بهذه اللفاظ على امر في الماضي بأن قال: أنا يهودي أو مجوسي ان كنت فعلت كذا أمس! وهو يعلم انه قد كان فعله لا شك انه ليس عليه الكفارة، وهل يصير كافراً؟ هو على التفصيل الذي قلنا: ان كان عنده انه يمين ولا يكفر متى حلف بهذا لا يصير كافراً، وان كان عنده انه يكفر حين حلف بهذا يصير كافراً في الماضي والمستقبل هكذا اختار الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسي، و الشيخ المعروف بخواهر زادة و عليه الفتوى و في الخاتمة: فان كان ناسياً لا يعلم انه فعل أو لم يفعل لم يصير كافراً

عند الكل (الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: دیکھا جائے گا: اگر اس کے نزدیک اس شرط کا پورا کرنا کفر ہے اور پھر وہ اس شرط کو پورا کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (ﷺ) کہے۔ اگر اس کے نزدیک اس شرط کا پورا کرنا کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہ ہو گا اور اس پر قسم کا کفارہ ہو گا۔ اگر وہ ماضی میں ان الفاظ کے ساتھ کسی امر پر حلف اٹھائے جیسے کہہ کہ اگر میں نے کل فلاں کام کیا ہو تو میں یہودی ہوں یا مجوسی ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر قسم کا کفارہ ہو گا۔ وہ کافر ہو گیا یا نہیں؟ اس میں وہی تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر اس کے نزدیک وہ قسم ہے اور وہ اس سے کافر نہیں ہوتا تو وہ کافر نہیں ہو گا، اور اگر اس کے نزدیک یہ کفر ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ حلف لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چاہے وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں۔ اسی کو شیخ امام شمس الأئمة سرخسی اور امام شیخ خواہر زادہ علیہما الرحمۃ نے اختیار کیا ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ غانیہ میں ہے کہ اگر وہ بھولنے والا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ کام میں نے کیا تھا یا نہیں تو وہ تمام کے نزدیک کافر نہ ہو گا۔

☆ اذا قال: الخمر ليست بحرام فهو كافر

(الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: جب اس نے کہا خمر حرام نہیں ہے وہ کافر ہے۔

☆ وفي المنتقى لو قال مسلم: حرمة الخمر ما ثبتت بنص

القرآن فقد كفر (الفتاوى التاتارغانية: ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: منتقی میں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہا: خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ کافر ہو گیا۔

☆ سئل أبو ذر عن شك في تحريم الربأ أو الخمر وهو قريب العهد بالكفر جاهل بحكم الاسلام؛ فقال: هو متمسك بحكم العقل فان علم حرمة بالشرع و استحل ذلك كفر (الفتاوى التاتارخانية: ج: ۵/ص: ۳۲۲)

ترجمہ: ابو ذر سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ربایا خمر کی تحریم میں شک کرے جبکہ وہ زمانہ کفر کے قریب ہو اور اسلام کا حکم اسے معلوم نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: اس کی گرفت عقل کے حکم کے ساتھ ہوگی پس اگر وہ خمر کی حرمت کو شرع سے جانتا تھا پھر اس نے اس کو حلال جانا تو یہ کفر ہے۔

☆ حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ویکفر من قال ان حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن

(المحررات: ج: ۵/ص: ۱۹۸)

ترجمہ: جس نے کہا کہ خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ حضرت بدر الرشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولو قال حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن كفر من انكر حرمة الخمر في القرآن كفر (الفتاوى الكفر: ص: ۹۹)

ترجمہ: اور اگر کسی نے کہا کہ خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ کافر ہو گیا۔ جس نے خمر کی حرمت کا قرآن میں بیان ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔

☆ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و كفر زاعم أنه لا نص في القرآن على تحريم الخمر ظاهر

(الاعلام بقواعظ الاسلام: ص: ۲۵۸)

ترجمہ: جس شخص نے یہ گمان کیا کہ قرآن میں کوئی ایسی نص نہیں جو خمر کے حرام ہونے پر دلالت کرے اس کا کفر ظاہر ہے۔

☆ حضرت تاج الدین ابوالمعالی فرماتے ہیں:

ولو قال: حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن يكفر

(رسالہ فی الفتاوی الکفر: ص: ۳۵۸)

ترجمہ: اور اگر اس نے کہا کہ خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں وہ کافر ہے۔

☆ علامہ عالم انصاری دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

☆ في الجامع الاصغر: قال الفقيه ابو القاسم رحمه الله: من

لقن انسانا كلمة الكفر ليتكلم بها كفر الملقن وان كان

على وجه اللعب والضحك وهكذا روى عن ابن المبارك،

و المروى عنه انه من امر امرأة حتى ترتد من الاسلام

لتبين من زوجها فهو كافر ومن افتى به فهو كافر

(الفتاوى التاتارخانية: ج: ۵/ص: ۳۵۷)

ترجمہ: جامع اصغر میں ہے: فقیہ ابو القاسم نے فرمایا: جس نے کسی انسان کو کلمہ کفر کی

تلقین کی تاکہ وہ کلمہ کفر ادا کرے تو تلقین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ

کھیل کود یا مذاق کے طور پر ہی ہو۔ اسی طرح ابن المبارک سے مروی

ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ جس شخص نے کسی کی بیوی کو حکم دیا کہ تم مرتد ہو جاؤ

تاکہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جاؤ تو وہ کافر ہو جائے گا اور جس نے ایسا

فتویٰ دیا وہ مفتی کافر ہو جائے گا۔

☆ حضرت امام عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں:

اعلم يا اخي اولاً ان الفرض على نوعين: فرض عملي و

فرض اعتقادي و الفرض العملي لا يكفر جاحداً و

الفرض الاعتقادي يكفر جاحداً والوتر عند ابی حنیفة

فرض عملي لا يكفر جاحداً ومعنى كونه فرضاً عملياً انه

من جهة العمل فقط محكوم عليه بانه فرض لا من جهة

(الاعتقاد) (كشف السمع عن فرينة الوتر: ص: ۱۲۱)

ترجمہ: اے میرے بھائی سب سے پہلے جان لو کہ فرض کی دو اقسام ہیں: فرض عملی اور فرض اعتقادی۔ فرض عملی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ فرض اعتقادی کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ و ترا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض عملی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں کسی امر کے فرض عملی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے تو محکوم علیہ ہے یعنی اس کو کرنے کا حکم اس طور پر دیا گیا ہے کہ وہ فرض ہے جبکہ اعتقاد کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا۔

☆ حضرت امام ابو بکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن انكر المعراج من مكة الى المسجد الاقصى يكفر
لانه قد رد الايات قوله جل و علا: سبحان الذي اسرى
بعبدہ ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

(الاسراء: ۱: ۱۷)

ومن صدق الايات و أقر ببلوغه الى بيت المقدس لا غير
و أنكر ما وراء ذلك من المعارج و المعراج و العروج الى
السماء و الصعود الى الجنة و العرش و الكرسي و الحجب
و اللوح و القلم و غير ذلك يكون معتزليا.

(شرح بدء الامالی: ص: ۲۷۱)

ترجمہ: اور جس نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک معراج کا انکار کیا وہ کافر جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
اور جس نے ان آیات کی تصدیق کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

بيت المقدس تو تشریف لے گئے ہیں کہیں اور نہیں گئے اور باقی آسمان پر تشریف لے جانے اور جنت، عرش، کرسی، پردے، لوح قلم وغیرہ کی طرف جانے کا انکار کر دے وہ معتزلی ہوگا۔

☆ و كذا تارك الصلاة ولا يكفر ما لم يستحلها و من قال
بقتله ان يقتل زجرا و سياسة لا انه يكفر بها غير
مستحل بها و خبر النبي ﷺ: من ترك الصلاة عامدا
متعمدا فقد كفر، قلنا: مراده التعمد المنكر

(شرح بدء الامالی: ص: ۳۲۳)

ترجمہ: اور اسی طرح نماز ترک کرنے والا، وہ اس وقت تک کافر نہیں ہوگا جب تک اسے حلال نہ سمجھے اور جن علماء نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے وہ اسے زجر و سیاسی اعتبار سے قتل کرنا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز ترک کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے جبکہ وہ اس کے ترک کو حلال نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ”تعمد“ سے مراد انکار کرتے ہوئے ترک کرنا ہے۔

یعنی اگر کوئی شخص نماز کو ترک کر دے تو اگرچہ اس نے یہ کافروں والا کام کیا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا جب تک اسے جان بوجھ انکار کرتے ہوئے ترک نہ کرے۔

☆ و لا يخرج المؤمن المصدق من الايمان الا بمجرد ما
أدخله فيه (شرح بدء الامالی: ص: ۳۲۵)

ترجمہ: اور ہم کسی مومن تصدیق کرنے والے کو ایمان سے نہیں نکالتے سوائے اس وقت جب وہ کسی ایسی بات کا انکار کر دے جس سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا۔

☆ علامہ شیخ محمد بن محمد باری حنفی اس حوالہ سے فرماتے ہیں:

لان الكفر و الايمان متضادان فلا يبطل أحدهما الا

بأتيان الآخر والمؤمن انما صار مؤمنا ودخل في الايمان بالتصديق والقرار فلا يصير كافرا وخارجا عن الايمان الا بالحدود والتكذيب فاذا ارتكب كبيرة مع بقاء اعتقاد الجزم والتصديق والايمن لا يخرج عن الايمان فلا يحكم بكفر أحد حتى يعلم منه مجود ما صار به مؤمنا

(شرح عقيدة الطحاوية: ص: ۱۱۱)

ترجمہ: کیونکہ کفر اور ایمان متضاد ہیں۔ اس لئے کوئی اس وقت تک باطل نہ ہوگا جب تک دوسرا نہ آجائے۔ یعنی ایمان ہوگا تو کفر نہ ہوگا اور اگر کفر ہوگا تو ایمان نہ ہوگا۔ مومن مومن بنا ہے اور ایمان میں داخل ہوا ہے تصدیق اور اقرار کی وجہ سے، پس وہ کافر نہیں ہوگا اور ایمان سے خارج نہیں ہوگا سوائے اس جان بوجھ کر انکار اور تکذیب کی وجہ سے۔ اگر اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا فقیں، تصدیق اور ایمان کے ساتھ تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ نہ ہی کوئی اس کے کفر کا حکم دے گا۔ یہاں تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس بات کا انکار کرتا ہے جس سے وہ مومن ہوا تھا۔

☆ قاضی عماد الدین صاعد بن محمد نیشاپوری فرماتے ہیں:

و عن أبي مطيع البلخي قال: قال: ابو حنيفة من قتل نفسا بغير حق أو سرق أو قطع الطريق أو فجر أو زنا أو شرب الخمر أو سكر فهو مؤمن فاسق وليس بكافر وانما يعذبهم الله بالاحداث في النار ويخرجهم منها بالايمن

(کتاب الاعتقاد: ص: ۱۳۱)

ترجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جس کسی نے کسی بھی جان کو بغیر حق کے قتل کیا یا چوری کی یا دیکیتی کی یا اعلانیہ گناہ کیا یا زنا کیا یا شراب پی یا نشہ کیا وہ

فاسق مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کی وجہ سے آگ میں ڈالے گا اور ایمان کی وجہ سے باہر نکال لے گا۔ ☆ حضرت امام بدر الرشید فرماتے ہیں:

ولو عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال

(الفاظ الکفر: ص: ۲۳)

ترجمہ: جس شخص نے کفر کرنے کا عزم کیا اگرچہ سو سال بعد ہی ہو تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔

☆ ومن لم يؤمن بكتاب من كتب الله أو مجد وعدا أو وعيدا مما ذكره الله تعالى في القرآن أو كذب شيئا منه كفر (الفاظ الکفر: ص: ۲۷)

ترجمہ: اور جو ایمان نہ لائے اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب پر یا کسی وعدہ یا وعید کا انکار کر دے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یا قرآن میں سے کسی بات کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ من مجد فرضا مجبعا عليه كالصلاة والصوم والزكاة والغسل من الجنابة كفر (الفاظ الکفر: ص: ۳۹)

ترجمہ: جس نے کسی ایسے فرض کا انکار کر دیا جس کے فرض ہونے پر تمام کا اجماع ہے جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور غسل جنابت وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ من تمنى ان لا يكون حرام الله تعالى الزنا أو القتل بغير الحق أو الظلم أو اكل ما لا يكون حلالا في وقت من الاوقات يكفر (الفاظ الکفر: ص: ۹۱)

ترجمہ: جس نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جیسے زنا یا ناحق قتل یا ظلم یا اس چیز کا کھانا جس کا کھانا حلال نہیں ہے اوقات میں سے کسی وقت حرام نہ

ہوتیں وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن البکفرات أيضاً السحر الذى فيه عبادة الشمس و
نحوها فان خلا عن ذلك كان حراماً لا کفرافهو بمجردة لا
يكون کفرأما لم ينضم اليه مکفر و من ثم قال الباوردى:
مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه لا يكفر بالسحر و لا
يجب به قتله و يسأل عنه فان اعترف معه بما يوجب
کفرة كان کافراً بمعتقدة لا بسحره و کذا لو اعتقد اباحة
السحر كان کافراً باعتقاده لا بسحره فيقتل حينئذ بما
انضم الى السحر لا بالسحر هذا مذهبنا

(الاعلام بقواطع الاسلام: ص: ۱۹۷)

ترجمہ: وجوہ تکفیر میں سے وہ جادو بھی ہے جس میں سورج وغیرہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر جادو اس سے خالی ہو تو فتنہ ہے کفر نہیں۔ محض جادو کفر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسی بات شامل نہ ہو جائے جو کفر ہے۔ ماوردی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جادو سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اس کا اعتراف کر لے کہ اس کے پاس وہ بات ہے جو کفر کو واجب کرتی ہے تو وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا سحر کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح سے اگر اس نے جادو کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھا تو اپنے اعتقاد کی وجہ سے کافر ہو جائے گا جادو کی وجہ سے نہیں۔ اس وقت اسے قتل کیا جائے گا اس وجہ کفر کی وجہ سے جو اس میں شامل ہو گئی ہے نہ کہ سحر کی وجہ سے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔

☆ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فى الفتح: السحر حرام بلا خلاف بين اهل العلم و
اعتقاده اباحتہ کفر..... و علم به و بما نقلناه عن
الخانية انه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما لم يكن فيه
اعتقاد أو عمل فهو مكفر و لذا نقل فى تبیین المحارم
عن الامام ابى المنصور: ان القول بأنه کفر على الاطلاق
خطأ و يجب البحث عن حقيقته فان كان فى ذلك رد ما
لزم فى شرط الايمان فهو کفر و الا فلا

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۸۳)

ترجمہ: فتح میں ہے کہ جادو تمام اہل علم کے نزدیک بلا اختلاف حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کا عقیدہ کفر ہے..... ہم نے جو کچھ غانیہ سے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محض جادو کا عمل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا جب تک اس میں کوئی کفریہ اعتقاد یا عمل شامل نہ ہو، اس صورت میں وہ عمل یا اعتقاد کافر کرنے والا ہوا۔ تبیین المحارم میں حضرت امام ابو منصور سے منقول ہے کہ علی الاطلاق یہ کہنا کہ جادو کفر ہے خطا ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے اگر اس میں اس چیز کا رد ہو جو ایمان کی شرط کے لئے لازم ہو تو وہ کفر ہو گا ورنہ نہیں۔

☆ ومن زعم ان الاله سبحانه و تعالى يحل فى شئ من احاد
الناس أو غيرهم فهو کافر (الاعلام بقواطع الاسلام: ص: ۲۰۴)

ترجمہ: جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو عالمی ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے کسی میں حلول کر گیا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ ومن ذلك محمد جواز بعثة الرسل أو انكار نبوة نبي من

الانبياء المتفق على نبوتهم صلوات الله و سلامه
عليهم لا كالخضر و خالد بن سنان و لقبان و غيرهم

(الاعلام بقواطع الاسلام: ج: ۲۰۵)

ترجمہ: وجوہات کفر میں سے رسولوں کی بعثت کے جواز کا انکار ہے یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایسے نبی کی نبوت کا انکار ہے جس کی نبوت پر سب کا اتفاق ہے حضرت خضر، خالد بن سنان اور لقمان علیہم السلام کی نبوت کے انکار سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کا نبی ہونا مختلف فیہ ہے۔

☆ والشك في الفرائض الكفر به واضح لانه يستلزم الشك في الضروريات المعلومة من الدين و هو كفر كانكارها
(الاعلام بقواطع الاسلام: ج: ۲۶۳)

ترجمہ: فرائض میں شک کرنے کا کفر ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں شک کو متلزم ہے۔ یہ شک اس کے انکار کی طرح کفر ہے۔

☆ حضرت امام قاسم بن صلاح الدین غانی فرماتے ہیں:

من تمنى الكفر كفر (رسالہ فی الفاظ الکفر: ج: ۳۸۳)

ترجمہ: جس نے کفر کی تمنا کی وہ کافر ہو گیا۔

☆ و منها: اذا اسلم كافر فأعطاه الناس اموالا فقال
اخر: ليتني كنت كافرا فاسلم فاعطى. قال بعض المشايخ
يكفر. قال: النووى قلت في هذا نظر لانه جازم با
لاسلام في الحال والاستقبال وثبت احاديث صحيحة في
قصه اسامة رضى الله عنه حين قتل من نطق بالشهادة.
فقال له ﷺ: كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءك يوم
القيامة حتى تمنيت اني لم أكن اسلمت قبله يومئذ و

يمكن الفرق بينهما انتهى و الفرق ان اسامة رضى الله
تعالى عنه لم يتمن الكفر لاجل الدنيا كما تمنأه هذا
القائل بل و د ان يكون اسلامه بعد هذه المعصية لأن
الاسلام يجب ما قبل فيسلم من تلك المعصية
العظيمة (رسالہ فی الفاظ الکفر: ج: ۳۸۳)

ترجمہ: وجوہ کفر میں سے ہے کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کرے اور لوگ اس کو پیسے دیں تو دوسرا یہ کہے کہ کاش میں کافر ہوتا پھر اسلام قبول کرتا تو مجھے بھی پیسے دیئے جاتے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ وہ اسلام میں فی الحال اور مستقبل میں پختہ ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ثابت ہے۔ جب آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: تم قیامت کے دن کیا کرو گے جب لیا تھا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: تم قیامت کے دن کیا کرو گے جب لا اله الا الله آئے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں نے اس روز سے پہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا۔ ان دونوں میں فرق ممکن ہے۔ انتہی۔

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کفر کی تمنا دنیا کے لئے نہیں کی تھی جیسے اس کہنے والے نے کی تھی، بلکہ وہ اس بات کو پرہیز کرتے تھے کہ آپ کا اسلام اس گناہ کے بعد ہوتا کیونکہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح آپ اس گناہ سے بچ جاتے۔

☆ هل يجوز ان يحكى الرجل عن غيره ما قاله من كلمات
الكفر ام لا؟ قال القاضي عياض في الشفاء يختلف

الحکم باختلاف ذلك على وجوه الوجوب و الندب و
التحریم

(ا) فان كان على وجه الشهادة و التعريف بقائله و الانكار
عليه و التنفير منه فقد يجب

(ب) و قد يندب بحسب حالات الحاکي و المحكي عنه و قد اجمع
السلف و الخلف على حکايات مقالات الکفرة و
الملحدین فی کتبهم و مجالسهم لبيانهم و ردھا

(ج) و ان كان على وجه الاعتیاد له أو اظهار استحسانه أو کان
مولعاً بمثله دراسة و تطلباً له أو کان مولعاً برواية أشعار
هجوہ عليه الصلاة و السلام فهو الساب و لا ينفعه
نسبته الى غيره فيبادر بقتله ان لم يتب و قد قالوا:
حفظ شطربیت مما هجى به صلى الله عليه و اله و سلم کفر
ان رضى بذلك او استحسنه لا ان قصد به غير ذلك،
حققه ابن حجر و اجمعوا على تحریم رواية ما هجى به صلى
الله عليه و اله و سلم و تحریم کتابته و قراءته

(رسالۃ فی الفاء الکفر: ص: ۳۰۹)

ترجمہ: کسی شخص سے کفریہ کلمات کی حکایت جائز ہے یا نہیں؟ قاضی عیاض
رحمہ اللہ نے شفاء میں فرمایا ہے کہ اس کا حکم مختلف وجوہ کے ساتھ ہے، کبھی یہ
واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے۔

❖ اگر یہ گواہی کے طور پر ہو اور اس لئے ہو کہ لوگ اس کہنے والے کو جان لیں
اور اس کا انکار کریں اور اس سے نفرت کریں تو یہ واجب ہے۔

❖ یہ کبھی نقل کرنے والے اور جس کے بارے میں نقل کیا جا رہا ہے، کے اعتبار

سے مستحب بھی ہوتا ہے۔ سلف اور خلف کا کافروں اور ملحدین کے مقالات
اپنی کتابوں اور مجالس میں نقل کرنے پر اجماع ہے۔

❖ اگر یہ عادت کے طور پر ہو یا اس کی تحقیر کے اظہار کے لئے ہو یا وہ کفریہ
باتوں کو سیکھنا اور طلب کرنا پسند کرتا ہو یا نبی کریم کی (نعوذ باللہ) ہجو میں اشعار
کو پسند کرتا ہو تو سب ہے۔ اس کا ان باتوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف
کرنا نفع نہ دے گا۔ پس اگر وہ تائب نہ ہو تو اس کے قتل میں جلدی کی جائے
گی۔ علماء نے کہا ہے کہ جس شعر میں آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) ہجویں بیان کی گئی
ہو اس کے نصت بیت کو یاد کرنا کفر ہے اگر وہ اس کے ساتھ راضی ہو یا اس کو
اچھا قرار دے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو وہ کافر نہ ہوگا۔

یہ تحقیق امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ جس چیز میں
نعوذ باللہ آپ ﷺ کی ہجویں بیان کی گئی ہو اس کا نقل کرنا، لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔

☆ معوذتین کا انکار:

قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام ہے۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی
ہے اور وہی اس لا ریب کتاب کی قیامت تک حفاظت فرمائے گا۔ قرآن حکیم ہم تک تو اتر
سے منقول ہے اور اس کا ثبوت اس قدر قطعی ہے کہ اس کا درجہ احادیث متواترہ سے بھی زیادہ
بلند ہے۔ اسی لئے قرآن مجید سے متعلق ہر وہ بات جو خبر واحد سے ثابت ہو لائق توجہ
نہیں۔ اخبار احاطی ہوتی ہیں اس لئے ان سے دین کے عقائد بھی نہیں بنتے، بعض حضرات
کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) کا
قرآن میں سے ہونے کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ دور اول میں اس کی قرآنیت
میں اختلاف تھا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے قرآن میں سے ہونے کے قائل
نہیں تھے۔ صدر اول کے بعد امت کا اجماع ہوا کہ یہ دونوں بھی قرآن مجید کی سورتیں ہیں
اس لئے اجماع متاخر خلاف مقدم کو رفع نہیں کر سکتا۔

محققین اور علمائے اصول کا موقف یہ ہے جو عین صواب ہے کہ ان دونوں کا قرآن کی سورتیں ہونا قطعی طور پر ثابت ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کہ یہ دونوں سورتیں قرآن میں سے نہیں باطل ہے۔ اگر کوئی کسی درجہ میں اسے حدیث ثابت کر بھی دے تو باعتبار نقل خبر واحد ہونے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اخبار احاد سے قرآن کا ثبوت کا یا اس میں اشتباہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ہر قسم کی اشتباہ اور شک سے پاک ہے۔ لہذا ان سورتوں کا قرآن میں سے ہونے کا انکار کفر ہے۔

مجتہد مطلق امام ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وما عن ابن مسعود من انكار المعوذتين لم يصح

(التحریر: ج: ۲/ ص: ۲۷۹)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو معوذتین کا انکار مروی ہے وہ صحیح نہیں۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والمعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعاً من القرآن كسائر السور و ابن مسعود رضى الله عنه لم ينكر كونهما من القرآن (المستصفی: ج: ۱/ ص: ۲۸۶)

ترجمہ: معوذتین کا قرآن میں سے ہونا اسی طرح سے منقول اور مشہور ہے جیسے دیگر سورتوں کا قرآن میں سے ہونا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے قرآن میں سے ہونے کا انکار نہیں کیا۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وما عن ابن مسعود رضى الله عنه من انكارهما لم يصح.... واختار في الفتاوى البزازیة تكفير منكرهما للاجماع على كونهما منه (فتح الغفار: ج: ۱۵)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو معوذتین کا انکار مروی ہے وہ صحیح

نہیں.... فتاویٰ بزازیہ میں ان دونوں سورتوں کے قرآن میں سے ہونے کے منکر کی تکفیر کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی قرآنیت پر اجماع ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اجمع المسلمون على ان المعوذتين و الفاتحة و سائر السور المكتوبة في المصحف قرآن و ان من جحد شيئاً منه كفر و ما نقل عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما في الفاتحة و المعوذتين باطل ليس بصحيح. قال ابن حزم في اول كتاب المجاز هذا كذب على ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما موضوع و انما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود رضى الله عنهم و فيها الفاتحة و المعوذتان (المجموع: ج: ۳/ ص: ۳۹۶)

ترجمہ: تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ معوذتین اور فاتحہ اور تمام سورتیں جو مصحف میں مکتوب ہیں وہ قرآن ہیں۔ جس نے ان میں کسی بھی ایک چیز کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فاتحہ اور معوذتین کے بارے میں منقول ہے وہ باطل ہے اور صحیح نہیں ہے ابن حزم نے کتاب المجاز کے شروع میں کہا ہے کہ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور یہ گھڑی ہوئی بات ہے اور قرأت عاصم جو رز اور پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔

حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن ذلك أيضاً جحد اية او حرف من القرآن مجمع عليه كالمعوذتين بخلاف البسملة أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد

انه منه فان قلت: قد انكر ابن مسعود رضى الله تعالى
عنهما كون المعوذتين قرآنا فكيف يكفرنا فيهما؟ قلت:
قال النووي في المجموع: ان نسبة ذلك لابن مسعود رضى
الله عنهما كذب عليه (الاعلام بطوابع حل الاسلام: ص: ٢٠٩)

ترجمہ: وجوہ تکفیر میں سے کسی آیت یا قرآن حکیم کے کسی حرف کا انکار کرنا ہے جس پر
اجماع ہو، جیسے معوذتین کا انکار کرنا بخلاف بسملہ کے۔ یا کسی حرف کی قرآن
میں زیادتی کرنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ قرآن میں سے ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معوذتین کے قرآن میں سے ہونے کا
انکار کر دیا ہے تو پھر ان دونوں کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کرنے
والے کی تکفیر کیونکر ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ امام نووی نے مجموع میں
بیان کر دیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت جھوٹ ہے۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حضرت امام فخر الدین کے حوالہ سے فرماتے
ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

والأغلب على الظن ان نقل هذا المذهب عن ابن مسعود
رضى الله عنه نقل باطل و به يحصل الخلاص عن هذه
العقيدة (الاتقان: ص: ١٢١)

ترجمہ: غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس مذہب
کا منقول ہونا باطل ہے۔ اس طرح اس عقیدہ سے خلاصی نصیب ہو جائے گی۔
آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں:

و كذا قال القاضي ابو بكر لم يصح عنه انها ليست من
القرآن ولا حفظ عنه.... وقال النووي في شرح المذهب:
أجمع المسلمون على ان المعوذتين والفاطحة من القرآن و

ان من جحد منها شيئا كفر و ما نقل عن ابن مسعود
باطل ليس بصحيح وقال ابن حزم في المحلى: هذا كذب
على ابن مسعود و موضوع و انما صح عنه قراءة عاصم عن
زر عنه وفيها المعوذتان والفاطحة (الاتقان: ص: ١٢١)

ترجمہ: اسی طرح سے قاضی ابوبکر نے کہا ہے کہ یہ بات حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے صحیح منقول نہیں ہے اور نہ ان سے یاد کی گئی ہے کہ معوذتین قرآن میں
سے نہیں.... امام نووی شرح المہذب میں فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا
اجماع ہے کہ معوذتین اور فاتحہ قرآن میں سے ہیں۔ جس کسی نے ان میں
سے کسی کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو
فاتحہ اور معوذتین کے بارے میں منقول ہے وہ صحیح نہیں ہے ابن حزم نے
المحلی میں کہا ہے کہ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور یہ گھڑی
ہوئی بات ہے اور قرأت عاصم جو زر اور پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔

حضرت امام قاضی محب اللہ بہاری فرماتے ہیں:

ما نقل احادا فليس بقرآن قطعاً (مسلم الثبوت: ج: ٢/ ص: ١١)

ترجمہ: جو بطور خبر واحد منقول ہو وہ قطعاً قرآن نہیں ہو سکتا۔

اس کی وضاحت میں بحر العلوم مولانا عبد العلی فرماتے ہیں:

(ما نقل احادا فليس بقرآن قطعاً) و لم يعرف فيه
خلاف لو احد من اهل المذهب.... والمنقول احاد ليس
متواترا فليس قرآنا (فواج الحموت: ج: ٢/ ص: ١١)

ترجمہ: اس میں کسی بھی اہل مذہب کا اختلاف معروف نہیں ہے۔ جو بات بطور خبر
واحد منقول ہو وہ متواتر نہیں ہو سکتی اور جو متواتر نہیں وہ قرآن نہیں ہے۔

آپ اسانید کے بیان کے بعد لکھتے ہیں:

وقد ثبت بالاسانید الصحاح ان قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف كلها تنتهي الى ابن مسعود وفي هذه القراءات المعوذتان والفاطحة جزء من القرآن وداخل فيه فنسبة انكار كونها من القرآن اليه غلط فاحش ومن أسند الانكار الى ابن مسعود رضي الله عنه فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه الاسانيد الصحيحة بالاجماع و المثلىة بالقبول عند العلماء الكرام بل والامة كلها كافة فظهر ان نسبة الانكار الى ابن مسعود رضي الله عنه باطل (فروغ الرحمت: ج ۲/ ص ۱۲)

ترجمہ: ان صحیح اسانید سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عاصم، حمزہ، کسائی اور خلف ان سب کی قراتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان تمام قراتوں میں معوذتان اور فاتحہ قرآن کا جزو ہیں اور قرآن میں داخل ہیں۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کہ آپ ان کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کرتے تھے فحش غلطی ہے۔ جس نے اس انکار کی نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کی تو اس کی سند کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ان اسانید سے تعارض کے وقت جو بالاجماع صحیح ہیں اور علماء کرام کے نزدیک انہیں قبولیت حاصل ہے، بلکہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، پس یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف انکار کی نسبت باطل ہے۔

علمائے امت کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ معوذتین قرآن حکیم کا حصہ ہیں اور ان کی قرآنیت کا انکار کفر ہے جس طرح اور سورتوں کا انکار کفر ہے۔ جہاں تک حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت ہے کہ آپ ان دونوں سورتوں کے قرآن میں سے ہونے کے قائل نہیں تھے ان پر افترا ہے، کذب ہے اور باطل ہے، پس اگر کوئی شخص فاتحہ یا معوذتین کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔

اہل قبلہ کی تکفیر:

علماء عظام کے مابین اہل قبلہ کی اصطلاح معروف ہے۔ یہ اصطلاح نبی کریم ﷺ کی اس حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه واله وسلم فلا تخفروا الله في ذمته

(صحیح البخاری: کتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة)

ترجمہ: جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے ذمہ میں نہ توڑو۔

علمائے عظام جب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضروریات دین پر ایمان لانے والے ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں نماز ادا کرنے، قبلہ رو ہونے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ان باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اہل اسلام کی علامات ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ اہل قبلہ کی تعریف میں فرماتے ہیں:

ثم اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الاجساد و علم الله بالکلیات و الجزئیات و ما أشبه ذلك من المسائل فمن واطب طول عمره على الطاعات و العبادات

مع اعتقاد قدم العالم أو نفى الشر أو نفى عليه سبحانه
بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة

(شرح فقہ الکبیر: ص: ۱۵۵)

ترجمہ: جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہیں جیسے عالم کا
حادث ہونا، اجساد کا حشر ہونا، اللہ تعالیٰ کو کلیات اور جزئیات کا علم ہونا وغیرہ کی
طرح مسائل، پس جس نے اپنی پوری عمر اطاعت و عبادات میں گزار دی
اس اعتقاد کے ساتھ کہ عالم قدیم ہے یا اس نے شرکی نفی کی یا اللہ سبحانہ کے
جزئیات کے علم کی نفی کی وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہوگا۔

پس جو کوئی شخص ضروریات دین پر ایمان لانے والا ہو وہ اہل قبلہ میں سے ہے اور مومن
ہے، تاہم اگر اس میں کوئی کفریہ عقیدہ پایا جائے تو اگرچہ وہ بظاہر تمام اعمال اہل اسلام کی طرح ہی
ادا کرنے والا ہو وہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں
اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ جو کوئی کلمہ شہادت کے ساتھ زکوٰۃ کا انکار کرے وہ مرتد
ہے اور اسے اس کا کلمہ پڑھنا نفع نہ دے گا۔

تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ جب تک ضروریات دین میں سے کسی
بات کا انکار نہ کریں چاہیں وہ کتنے ہی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کر لیں انہیں فاسق و فاجر تو کہا
جاسکتا ہے لیکن انہیں کافر نہیں کہا جائے گا۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ونسبی اهل القبلة مسلمین مؤمنین ما داموا بما جاء به
النبي صلى الله عليه واله وسلم معترفین

(العقیدۃ الطحاوی: ص: ۲۳)

ترجمہ: ہم اہل قبلہ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں جب تک وہ اس کا اعتراف کرتے
ریں جو کچھ نبی کریم ﷺ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں:

ولا نکفر احدا من اهل القبلة بذنوب ما لم يستحلها

(العقیدۃ الطحاوی: ص: ۲۴)

ترجمہ: ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے جب تک وہ
اس کو حلال نہ سمجھے۔

حضرت امام باری رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم
معترفین) لأن مجرد التوجه الى قبلتنا لا يدل على
الايمان ما لم يصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما
جاء به من الشريعة فان الغلاة من الرافضة الذين
يدعون ان جبريل غلط في الوحي لمحمد ﷺ فان الله
ارسله الى علي (رضي الله تعالى عنه) وبعضهم قالوا: بانه
اله فهو لاء وان صلوا الى القبلة ليسوا بمؤمنين

(شرح العقیدۃ الطحاوی: ص: ۹۸)

ترجمہ: کیونکہ محض ہمارے قبلہ کی طرف توجہ کرنا ایمان پر دلالت نہیں کرتا جبکہ وہ نبی
کریم ﷺ کی ہر اس بات کی تصدیق نہ کرے جو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام
شریعت میں سے لے کر آئے ہیں۔ روافض میں سے کئی غلو کرنے والے یہ
دعویٰ کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سے محمد (رسول اللہ ﷺ) کی طرف
وحی لانے میں غلطی ہوئی۔ بے شک ان کو اللہ نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
طرف تھا۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ معبود ہیں۔ وہ اگرچہ قبلہ کی طرف
رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں وہ مومن نہیں ہیں۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وان المراد بعدم تكفير اهل القبلة عند اهل السنة انه

لا یکفر ما لم یوجد شی من أمارات الکفر و علاماته و

لم یصدر عنه شی من موجباته (شرح الفقہ الکبیر: ج: ۱۵۵)

ترجمہ: اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے سے اہل سنت کے نزدیک مراد یہ ہے کہ اس کی تکفیر اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس میں کوئی کفر کی نشانی نہ پائی جائے اور اس سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جو کفر کو واجب کرتی ہے۔

حضرت امام الحرمین فرماتے ہیں:

و كذلك من كفر من اهل القبلة و صدر منه ما یوجب

تکفیره فهو مردود الشهادة و ان كان من المتأولین

المنتہین الی اهل القبلة (التفہیم: ج: ۳۰۳)

ترجمہ: اسی طرح سے اہل قبلہ میں سے جس نے کفر کیا اور اس سے اس بات کا صدور ہوا جو تکفیر کو واجب کرتی ہے تو اس کی گواہی مردود ہوگی۔ اگرچہ وہ تاویل کرنے والوں میں سے، خود کو اہل قبلہ کی طرف منسوب کرنے والوں میں سے ہو۔

علمائے عظام کی ان تمام عبارتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علماء نے مسئلہ اقرار میں نہایت ہی احتیاط سے کام لیا ہے۔ جو شخص ضروریات دین پر ایمان لاتا ہو اور اہل اسلام کے شعائر کو اختیار کرتا ہو وہ مسلمان ہے، ممکن ہے کہ اس میں عمل صالح کے اعتبار سے کوئی کوتاہی ہو لیکن اس وجہ سے اس کی تکفیر نہیں جائے گی۔ وہ تمام امور جن کا ثبوت اخبار احاد سے ہے یا جو ضروریات دین اور قطعیات میں سے نہیں ہیں ان کا انکار اسے اہل القبلة سے خارج نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی تمام تر اسلامی شعائر کو اختیار کئے رکھے یا شب و روز قیام و سجود کی حالت میں گزار دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک بھی ایسی بات کا انکار کر دے جو ضروریات دین میں سے ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو یہ عبادات نفع نہ دیں گی، پس علماء کا اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی بد عملی

یا کسی مشہور امر کے انکار پر اس کی تفصیل و تفصیل تو کی جاسکتی ہے تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

ایمان کی حفاظت کی دعا:

ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ صبح و شام اس دعا کو پڑھنے کا عادی بن جائے کیونکہ آپ ﷺ کی حدیث کے مطابق وہ اس دعا کی برکت سے کفر سے محفوظ رہے گا:

اللهم انی اعوذ بك من ان اشرك بك شیئاً و انا اعلم و

استغفرک لما لا اعلم (الفتاویٰ الحمیدیہ: ج: ۲/ ص: ۳۸۳)

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں اس حال میں کہ اس کا علم رکھتا ہوں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے جو میں نہیں جانتا۔

مراج

۱	قرآن کریم	
۲	روح البیان	شیخ اسماعیل حقی بروسوی، مکتبہ اسلامیہ کانی روڈ کوئٹہ
۳	المفردات فی غریب القرآن	الامام راغب اصفہانی، نور محمد اصح المطابع، کراچی، پاکستان
۴	التفسیر البیضاوی	امام ناصر الدین عبد اللہ بن عمر شیرازی بیضاوی، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان
۵	حاشیۃ الشیخ زادہ	امام محمد بن مصلح الدین مصطفیٰ قوجوی، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان
۶	اللباب فی علوم الكتاب	امام ابن عادل، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۷	روح المعانی	السید محمود آلوسی بغدادی، المکتبۃ الحنفیۃ، ملتان، پاکستان
۸	التفسیرات الاحمدیۃ	الشیخ ملا احمد جیون، مکتبہ اسلامیہ، کانی روڈ کوئٹہ
۹	الکشاف	امام جلال الدین محمود بن عمر زنجشیری، دارالکتب العربی، بیروت لبنان
۱۰	احکام القرآن	امام ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۱	نظم الدرر	امام برہان الدین بقاعی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۲	التفسیر الکبیر	الامام الرازی، دارالفکر، بیروت، الطبعة الاولى ۱۴۰۱ھ
۱۳	الجامع لاحکام القرآن	ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، دارالکتب، بیروت، لبنان، ۱۳۸۰ھ

۱۴	الكتاب الموضع في وجوه القراءات وعللها	امام نصر بن علی بن محمد فارسی، دارالصحابیہ للنشر والتوزیع، مصر
۱۵	الاتقان	امام جلال الدین سیوطی، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۱۶	المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم	محمد فواد عبد الباقی، مؤسسۃ مناهل العرفان، بیروت
۱۷	صحیح مسلم	الامام ابوالحسن مسلم بن الحجاج القشیری، نور محمد اصح المطابع، کراچی، پاکستان، ۱۳۷۵ھ
۱۸	صحیح البخاری	الامام ابو عبد اللہ اسماعیل بن ابراہیم البخاری، نور محمد اصح المطابع، کراچی، پاکستان، ۱۳۸۱ھ
۱۹	سنن ابی داؤد	الامام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، پاکستان
۲۰	سنن النسائی	الامام احمد النسائی مکتبہ رحمانیہ، لاہور، پاکستان
۲۱	جامع الترمذی	الامام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورة ترمذی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، پاکستان
۲۲	سنن ابن ماجه	الامام محمد بن عبد اللہ بن یزید ابن ماجہ قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان
۲۳	سنن الدارمی	امام عبد اللہ بن عبد الرحمن داری، المکتبۃ الشاملۃ
۲۴	سنن دارقطنی	امام علی بن عمر الدارقطنی، دارالمعرفۃ، بیروت، لبنان
۲۵	المسند	الامام عبد اللہ بن زبیر الحمیدی، بیروت، لبنان
۲۶	الموطأ	امام محمد بن حسن الشیبانی، قدیمی کتب خانہ، کراچی، پاکستان

۴۱	فتح المغیث	شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوی، دارالکتب العلمیة بیروت لبنان، ۱۴۲۱ھ
۴۲	شرح نخبۃ الفکر	احمد بن علی بن حجر العسقلانی، قدیمی کتب خانہ، کراچی پاکستان
۴۳	شرح شرح نخبۃ الفکر	علی بن سلطان محمد الهرودی القاری، قدیمی کتب خانہ، کراچی پاکستان
۴۴	تقریب النواوی	یحییٰ بن شرف محی الدین، قدیمی کتب خانہ، کراچی پاکستان
۴۵	تدیب الراوی	جلال الدین سیوطی، قدیمی کتب خانہ، کراچی پاکستان
۴۶	کتاب الجرح و التعديل	عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، الطبعة الاولى ۱۳۷۳ھ
۴۷	الكفاية في علم الرواية	امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی، دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان
۴۸	میزان الاعتدال في نقد الرجال	الحافظ شمس الدین الذهبي، دار المعرفه، بیروت، لبنان
۴۹	الموضوعات الكبرى	علامہ نور الدین علی بن سلطان محمد ہروی قاری، میر محمد کتب خانہ، مرکز علم و ادب آرام باغ کراچی، پاکستان
۵۰	الغایة	امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی، دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان
۵۱	النکت علی مقدمات ابن الصلاح	امام بدر الدین محمد بن عبد اللہ بن بہادر زکشی، دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان
۵۲	الفیة	امام جلال الدین سیوطی، المکتبة العلمیة
۵۳	اسد الغایة	عز الدین ابوالحسن علی بن ابوالکرم ابن اثیر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان

۲۷	السنن الكبرى	الامام ابو بکر احمد بن حسین بن علی تہقی، دار الفکر، بیروت، لبنان
۲۸	ظفر الامانی	امام ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنوی، جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ، ہند
۲۹	المعجم الكبير	الامام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المکتبة الفیصلیة
۳۰	المعجم الصغير	الامام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، بیروت لبنان
۳۱	مجمع الزوائد	الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، ۱۴۰۶ھ
۳۲	الموطأ	لالامام مالک، الامام مالک، مطبعة مصطفى بمصر، الطبعة الاخریة، ۱۳۷۰ھ
۳۳	المصنف	الامام ابوبکر عبد الرزاق بن الھمام، المکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، الطبعة الثانية ۱۴۰۳ھ
۳۴	المستدرک	امام حاکم، المکتبة الشاملة
۳۵	دلائل النبوة	امام تہقی، المکتبة الشاملة
۳۶	مشکل الآثار	امام ابوجعفر طحاوی، المکتبة الشاملة
۳۷	مشکوۃ المصابیح	امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب فریدیکشال، لاہور، پاکستان
۳۸	عمدة القاری	العلامة بدر الدین محمد بن محمود بن احمد العینی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۳۴۸ھ
۳۹	فتح الباری	حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، شرکتہ مکتبہ و مطبعة مصطفیٰ بابی حلبی
۴۰	نخبۃ الفکر	احمد بن علی بن حجر العسقلانی، قدیمی کتب خانہ، کراچی پاکستان

۵۴	تاریخ الاسلام	الحافظ شمس الدین الذہبی، المکتبۃ الشاملۃ
۵۵	سیر اعلام النبلاء	الحافظ شمس الدین الذہبی، موسسۃ الرسالۃ بیروت لبنان الطبعۃ الثانیۃ ۱۴۱۳ھ
۵۶	الضوء اللامع	امام شمس الدین سخاوی، المکتبۃ الشاملۃ
۵۷	لسان المیزان	الحافظ احمد بن حجر العسقلانی، موسسۃ لای علمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، الطبعۃ الثانیۃ ۱۳۹۰ھ
۵۸	انباء الغیر بابناء العبر	امام ابن حجر عسقلانی، المکتبۃ الشاملۃ
۵۹	الاصابة	الحافظ احمد بن حجر العسقلانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان
۶۰	الدور الکامنة	امام ابن حجر عسقلانی، المکتبۃ الشاملۃ
۶۱	تذکرۃ الحفاظ	امام شمس الدین ذہبی، ادارہ معارف النعمانیۃ حیدرآباد دکن
۶۲	الاستیعاب	حافظ ابو عمر ابن عبد البر، دار الفکر بیروت، لبنان
۶۳	الرفع و التکمیل فی المجرح والتعديل	امام ابو الحسنات محمد عبدالحی کہنوی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی۔
۶۴	ردالمختار	محمد امین ابن عابدین، مکتبۃ امدادیہ، ملتان
۶۵	فتاویٰ النوازل	امام ابو الیث نصر بن محمد بن محمد بن ابراہیم سمرقندی، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۶۶	الدر المختار	علامہ حصکفی، مکتبۃ امدادیہ، ملتان
۶۷	تنبیہ الولاء والحکام	سید محمد امین آفندی ابن عابدین شامی، سہیل اکیڈمی، لاہور پاکستان
۶۸	الفتاویٰ التاتارخانیۃ	عالم بن علاء دہلوی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی

۶۹	البحر الرائق	اشیخ زین الدین بن ابراہیم المعروف بابن نجم، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان
۷۰	فیصل التفرقة	محمد بن محمد بن محمد غزالی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، الطبعۃ الرابعۃ ۲۰۰۶م
۷۱	بدائع الصنائع	علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی، مکتبۃ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ
۷۲	الدور الحکام فی شرع غور الاحکام	قاضی ملا خسرو خفی، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۷۳	الاشیاء والنظائر	علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف بابن نجم، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی پاکستان
۷۴	شرح الحموی	علامہ شیخ سید احمد بن محمد حموی مصری، ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ، کراچی پاکستان
۷۵	افاضۃ الانوار	علامہ علاء الدین حصنی، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان
۷۶	کشف الاسرار	امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نفی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۷۷	جامع الرموز	امام شمس الدین محمد خراسانی قہستانی، ایم ایچ کتبچی ادب منزل پاکستان چوک کراچی پاکستان
۷۸	اصول البزدوی	امام فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان
۷۹	نسبۃ الاستعمار	علامہ محمد امین بن عمر بن عابدین شامی، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان

۸۰	الهدایة	الامام ابو الحسن علی بن ابی بکر القرظانی المرغینانی، المصباح، بک لینڈ، اردو بازار، لاہور
۸۱	المنار	امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان
۸۲	المبسوط	الامام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی، المکتبۃ الغفاریہ کانسی روڈ کوئٹہ
۸۳	شرح کتاب السیر الکبیر	الامام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی، المکتبۃ للتحریکۃ الشوریۃ الاسلامیۃ للمجاهدین افغانستان، ۱۳۰۵ھ
۸۴	الفتاویٰ الہندیۃ	علامہ شیخ نظام و جماعت من علماء الهند، مکتبۃ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ پاکستان
۸۵	اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما اهل به لغير اللہ	حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، کتب خانہ درگاہ غوثیہ مہریہ گولہ شریف، اسلام آباد پاکستان
۸۶	الحسامی	حسام الدین محمد بن محمد بن عمر خٹکی، میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب، کراچی پاکستان
۸۷	فتح الغفار	اشیخ زین الدین بن ابراہیم المعروف بابن نجم، مکتبۃ اسلامیہ، میزان مارکیٹ، کوئٹہ، پاکستان
۸۸	نور الانوار	ملا جیون صدیقی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان
۸۹	اصول الشاشی	ملا نظام الدین شاشی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان

۹۰	اصول السرخسی	ابو بکر محمد بن احمد ابی بکر السرخسی، دارالمعارف النعمانیۃ، کریم پارک لاہور، ۱۳۰۱ھ
۹۱	تقویم الأدلۃ	امام ابو یزید عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ دبوی، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی، پاکستان۔
۹۲	الفتاویٰ الحدیثیۃ	امام احمد بن محمد بن علی بن حجر عسقلانی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان
۹۳	الفتاویٰ الولوالجیۃ	امام ولولہ الجلی، دارالکتب العلمیۃ بیروت لبنان
۹۴	المحیط البرہانی	امام محمود بن احمد بن عمر برہان الدین مازہ، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان
۹۵	فتاویٰ قاضی خان	امام حسن بن منصور بن محمود اوزجندی، حافظ کتب خانہ مسجد روڈ کوئٹہ پاکستان
۹۶	اللمع	ابراہیم بن علی شیرازی فیروز آبادی شیرازی، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ۲۰۰۷م
۹۷	البحر المحیط	الامام ابو حیان الاندلسی، دارالفکر، بیروت لبنان، الطبعة الثانية ۱۳۰۳ھ
۹۸	المیزان	امام علاء الدین محمد بن عبد الجبید سرقندی، دارالکتب العلمیۃ، بیروت لبنان
۹۹	شرح منار الانوار	امام عبد اللطیف ابن ملک، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان
۱۰۰	الصارم المسلول	شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ، دار ابن حزم، بیروت لبنان

۱۰۱	الفتاوی السراجیة	امام علی بن عثمان بن محمد سراج الدین اوشی، آجی۔ ایم سعید کینی ادب منزل پاکستان چوک کراچی۔
۱۰۲	فتاوی اللکنوی	امام محمد عبدالحی لکنوی، مکتبہ عثمانیہ کانی رود کوئٹہ پاکستان
۱۰۳	معین الحکام	امام علی بن حسن طرابلسی، المکتبہ الشاملہ
۱۰۴	المحرر فی اصول الفقہ	امام ابن تیمیہ
۱۰۵	المبغنی	موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، دار الکتاب، بیروت، لبنان
۱۰۶	الاجماع	امام ابن منذر، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۱۰۷	المجموع شرح المہذب	الامام یحییٰ بن شرف محی الدین النووی، دار الفکر، بیروت، لبنان
۱۰۸	کتاب الخراج	قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم،
۱۰۹	المنتف فی الفتاوی	قاضی القضاۃ ابو الحسن علی بن حسین بن محمد سعدی، مکتبہ عثمانیہ کانی رود کوئٹہ پاکستان
۱۱۰	کتاب الفتاوی الخیریۃ	علامہ ابراہیم بن سلیمان بن محمد بن عبد العزیز، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۱۱۱	خلاصۃ الفتاوی	علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری، امجد اکیڈمی لاہور
۱۱۲	الجامع الصغیر	امام محمد بن حسن شیبانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی پاکستان
۱۱۳	القدوری	الامام احمد بن محمد قدوری، قادیانی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان

۱۱۴	کنز الدقائق	امام حافظ الدین عبد اللہ بن احمد نسفی، دار احیاء التراث العربی
۱۱۵	تنویر الابصار	علامہ ترمذی، مکتبہ امدادیہ، ملتان
۱۱۶	الروض	امام شرف الدین اسماعیل بن مقری، المکتبہ الشاملہ
۱۱۷	فتح القدیر	امام کمال الدین بن عبد الواحد بن ہمام، المکتبہ الحنفیہ محلہ جنگلی پشاور پاکستان
۱۱۸	مراتب الاجماع	ابو محمد علی بن احمد بن حزم، دار الکتاب العربی، بیروت لبنان
۱۱۹	التحریر	امام کمال الدین ابن ہمام، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۲۰	التقریر والتحبیر	علامہ ابن امیر الحاج حلبی، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۲۱	رسالة ف الفاظ الکفر	قاسم بن صلاح الدین خانی، دار ایلاف الدولیہ للنشر والتوزیع، کویت
۱۲۲	الفاظ الکفر	بدر الرشید حنفی، دار ایلاف الدولیہ للنشر والتوزیع، کویت
۱۲۳	الاعلام بقواطع الاسلام	امام ابن حجر عسقلانی، دار ایلاف الدولیہ للنشر والتوزیع، کویت
۱۲۴	رسالة فی الفاظ الکفر	تاج الدین ابو المعالی مسعود بن احمد حنفی، دار ایلاف الدولیہ للنشر والتوزیع، کویت
۱۲۵	کشف الستور عن فريضة الوتر	عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، ۲۰۰۳ء
۱۲۶	المستصفی	سیدنا امام محمد غزالی، مطبوعہ امیر یہ کبری بولاق مصر

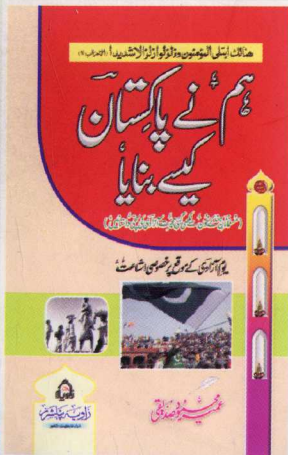
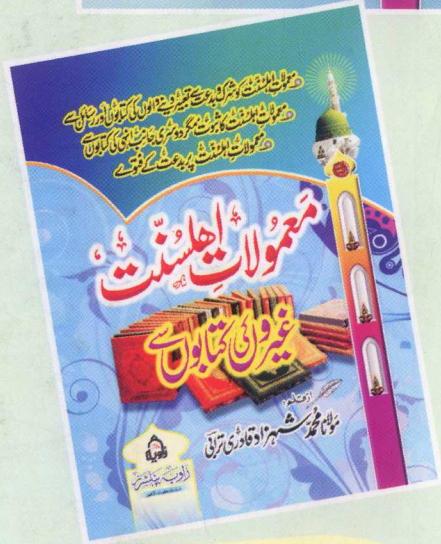
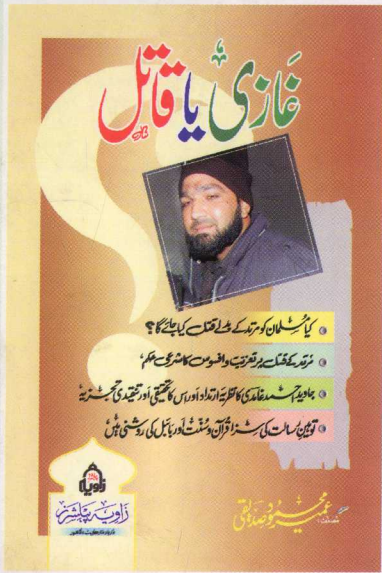
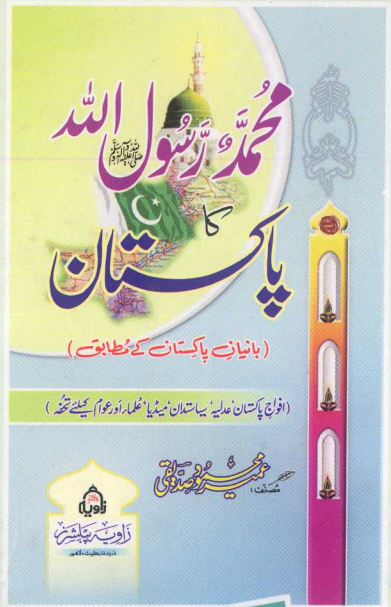
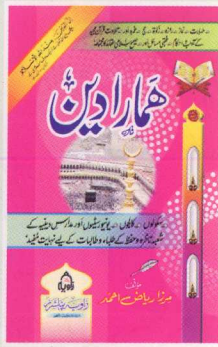
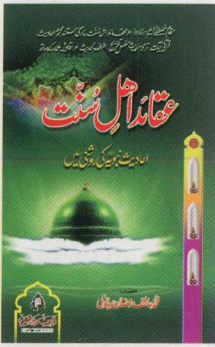
۱۲۷	مسلم الثبوت	قاضی محب اللہ بن عبد الشکور بہاری، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی پاکستان
۱۲۸	فوائح الرحموت	عبد العلی محمد بن نظام الدین لکھنوی، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی پاکستان
۱۲۹	التلخیص	عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف جوینی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان ۲۰۰۳م
۱۳۰	الفصول فی الاصول	ابو بکر احمد بن علی جصاص رازی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، ۲۰۰۰م
۱۳۱	البحر المحيط	الامام زرکشی بدر الدین محمد بن بہادر الشافعی، دار لکتنی، مصر، الطبعة الاولى ۱۳۱۳ھ
۱۳۲	العقائد النسفية	امام عمر نسفی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۱۳۳	شرح العقائد النسفية	سعد الدین مسعود بن عمر، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۱۳۴	كتاب الاعتقاد	ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، دار ابن حزم، ۱۴۲۴ھ
۱۳۵	العقيدة الطحاوية	امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی، مؤسسہ الکتب الثقافیہ، بیروت، لبنان
۱۳۶	الفقه الاکبر	امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی پاکستان
۱۳۷	شرح المقاصد	علامہ سعد الدین تفتازانی، دار المعارف نعمانیہ لاہور
۱۳۸	شرح الفقه الاکبر	ملا علی قاری، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی پاکستان

۱۳۹	النبراس	شیخ عبد العزیز پرہاروی، شاہ عبد الحق اکیڈمی ہندیال روڈ سرگودھا
۱۴۰	المسایرة	امام کمال الدین محمد بن ہمام، المکتبۃ العصریہ صیدا بیروت لبنان
۱۴۱	المسامرة	امام کمال الدین محمد بن محمد ابن ابی شریف شافعی، المکتبۃ العصریہ صیدا بیروت لبنان
۱۴۲	شرح بدء الامالی	امام ابو بکر جصاص رازی، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان
۱۴۳	الصواعق المحرقة	امام احمد بن حجر عسقلانی، کتب خانہ مجیدیہ ملتان
۱۴۴	الايمان	امام ابن تیمیہ، دار الکتب العربی، بیروت لبنان
۱۴۵	تنبيه الغبی	امام ابراہیم بن عمر بقاعی، المکتبۃ الشاملة
۱۴۶	القول المنبئ عن ترجمة ابن عربي	امام محمد بن عبد الرحم سخاوی، جامعہ ام القرئی، مکہ مکرمہ http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=74341
۱۴۷	اليواقيت والجواهر	امام عبد الوہاب شعرانی دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان
۱۴۸	تنبيه الغبی بتبرئة ابن عربي	امام جلال الدین سیوطی، www.zytouna.com/vb/showthread.php
۱۴۹	تطهير الجنان و اللسان	امام احمد بن حجر عسقلانی، کتب خانہ مجیدیہ ملتان
۱۵۰	شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة	امام لاکائی، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان
۱۵۱	مقالات اسلاميين	امام ابوالحسن اشعری، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور

۱۵۲	الفرق بین الفرق	امام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد اسفرائینی، مکتبہ محمد علی صبیح و اولادہ بمیدان الازهر بمصر
۱۵۳	شرح العقیدة الطحاویة	امام اکمل الدین محمد بن محمد بابرتی، مؤسسه الکتاب الثقافیه
۱۵۴	کتاب اصول الدین	امام ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر تلمیذی، دارصاد، بیروت لبنان
۱۵۵	کتاب التوحید	ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان، ۲۰۰۶م
۱۵۶	سیف چشتیائی	پیر سید مہر علی شاہ صاحب، کتب خانہ درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف، اسلام آباد، پاکستان
۱۵۷	شرح البواقف	حضرت سید شریف جرجانی، قم ایران
۱۵۸	لسان العرب	الامام ابو الفضل جمال بن محمد بن کرم ابن منظور، دارالفکر بیروت، لبنان، ۱۸۹۳ھ
۱۵۹	کتاب التعریفات	حضرت سید شریف جرجانی، دارالفکر، لبنان
۱۶۰	تاج العروس	محمد رفیعی زبیدی، دارالفکر، بیروت، لبنان
۱۶۱	کتاب الاعتقاد	قاضی عماد الاسلام ابو العلاء صاعد بن محمد استوائی نیشاپوری، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۱۶۲	الشفاء	قاضی عیاض مالکی، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۱۶۳	کشف الظنون	حاجی خلیفہ، دارالفکر، بیروت لبنان
۱۶۴	جواهر النصوص	شیخ عبدالغنی تلمیسی، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۱۶۵	مکتوبات امام ربانی	امام مجدد الف ثانی، ضیاء القرآن، لاہور

۱۶۶	تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین سیوطی، قدیمی کتب خانہ کراچی
۱۶۷	شرح الصدور	امام جلال الدین سیوطی، المکتبہ المحققانہ
۱۶۸	الفتوحات المکیة	شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، المصریہ المصریہ قاہرہ
۱۶۹	کتاب الکبائر	امام شمس الدین ذہبی، دارالفکر، لبنان
۱۷۰	الاقتصاد فی الاعتقاد	امام محمد بن محمد غزالی، دار المنہاج ۲۰۰۸ء المملکة العربیة السعودیة جدہ
۱۷۱	السيف المسلول علی من سب الرسول ﷺ	شیخ تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی، دار ابن حزم، بیروت لبنان، ۲۰۰۵ء

زاویہ پبلشرز

دریاد مارکیٹ لاہور

Voice: 042-37248657 Fax: 042-37112954
Mobile: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505466
Email: zaviapublishers@gmail.com